

طريق النجاة

تأليف

عارف بالله حضرت علامہ محمد حسن صاحب فاروقی مجددی رحمۃ اللہ علیہ

طریق النجاة

تألیف

عارف باللہ حضرت علامہ محمد حسن صاحب فاروقی مجددی رحمۃ اللہ علیہ

اُردو ترجمہ

حضرت مولانا محمد ہاشم جان صاحب مجددی ابن حضرت مصطفیٰ ﷺ

ٹنڈہ سائیں داد، حیدرآباد، سندھ

تصحیح و ترتیب

حافظ محمد اشرف مجددی

ناشر

مکتبہ نعمانیہ

اقبال روڈ ○ سیالکوٹ

جملہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب : ————— "طریق النجات"

مصنف : خواجہ پیر محمد حسن جان مجددی سرمدی (رحمۃ اللہ علیہ)

مترجم : مولانا حافظ پیر محمد ہاشم جان سرمدی (رحمۃ اللہ علیہ)

تصحیح و ترتیب : حافظ محمد اشرف مجددی سیالکوٹ

اشاعت اول : — ۱۹۳۱ء / —

اشاعت دوم : — ۱۹۶۹ء / — ۱۴۰۰ھ

تعداد : — ۱۱۰۰

ناشر : مکتبہ نعمانیہ اقبال روڈ، سیالکوٹ

کتابت : ————— محمد حفیظ قریشی (حصید والی ڈسکہ ضلع سیالکوٹ)

قیمت : — ۱۲/۱ روپے

فہرست "طریق النجات"

۳۷	نضال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم	۱	عرض تراجم
۴۴	نضال اہل بیت آل اطہار رضی اللہ عنہم	۵	تعارف مصنف کتاب
۴۵	تنبیہ حسن	۶	تعارف مترجم
۴۶	مغذرة	۶	عرض تراجم
۴۹	فصل - ان چیزوں کا بیان جو عذاب الہی کے	۱۰	تمہید
۴۹	نجات کا سبب ہیں	۱۲	نجات آخرت کا دار و مدار
۵۰	یجریمہ	۱۴	ایمان کامل کے معنی
۵۱	اہل قرآن	۱۶	اطمینان قلب کے بارگاہ ریزی میں مشاہدہ
۵۱	رافضیہ، خارجیہ اور معتزلہ وغیرہ	۱۷	کسیے انبیاء کا سوال کرنا -
۵۴	قائدہ مہمہ (ضرورت تقلید)	۱۹	حضور اقدس کے اطمینان کی شان
۶۷	قائدہ مہمہ (غیر تقلید کا اعتراض اور اس کا جواب)	۲۴	فصل (عقل معاش اور عقل معاد)
۶۷	تعریف و تقسیم بدعت	۲۵	فصل (ایک عقل اعتراض اور اس کا جواب)
۷۰	فصل - اعمال بدنیہ	۲۵	فصل (عقل ناقص کی پیروی ہونا کا سبب)
۷۱	اخلاص نیت	۲۶	اسلام کی بنا تسلیم و یقین پر ہے -
۷۲	پانچ نمازوں کی ادائیگی کا طریقہ انداز مترجم مکمل	۲۶	اللہ پر ایمان
۸۰	مع ضرورتی ظوائف	۲۷	فرشتوں پر ایمان
۸۲	نماز کے استمرار	۲۷	خدا کی کتاب اور رسولوں پر ایمان
۸۵	روزہ	۲۹	یوم آخرت پر ایمان
۸۵	حج	۳۰	تقدیر پر ایمان
۸۸	زیارت مدینہ	۳۵	مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان
۹۰	زکوٰۃ	۳۶	فصل (غدا آخرت سے نجات دینے والے امور)
۹۲	نقل صدقہ		

۱۲۳	شکر	۹۴	فصل (اعمال روحانیہ)
۱۲۶	خوف اور امید	۹۸	غضب
۱۳۰	تقویٰ	۱۰۰	کینہ اور حسد
۱۳۴	زہد اور فقر	۱۰۱	بخل اور مال کی محبت
۱۳۷	توکل	۱۰۲	حرص اور طمع کی برائی اور فاعت کی مدح
۱۴۰	محبت الہی	۱۰۳	بخل کی مذمت
۱۴۴	رضا	۱۰۴	ریا کی مذمت
۱۴۶	رضا اور دعا	۱۰۶	کبر کی مذمت
۱۴۸	کفار سے بغض	۱۰۸	فصل - آفات زبانی
۱۵۰	اخلاص	۱۰۹	فحش، گالی بکنا، بکواس اور بد گوئی
۱۵۳	سچائی	۱۱۰	شعر - اور خوش طبعی اور ٹھٹھا تمسخر
۱۵۶	فصل (تصوف کالب باب)	۱۱۱	حبوٹ بولنا اور حبوٹی قسم کھانا
۱۵۷	انتخاب ارشادات عارف باللہ	۱۱۲	غیبت
۱۵۷	شیخ احمد اسکندرائی رحمۃ اللہ علیہ	۱۱۳	چغلی کھانا
۱۸۰	مقالات حکمت	۱۱۶	شکر پیری
۱۸۹	رسالہ تنویر در بیان مسئلہ تقدیر	۱۱۷	بھوک کی فضیلت
۲۱۲	تقریبات علماء کرام	۱۱۸	فصل (نجات و مہلک امور کے بیان میں) توبہ
		۱۲۱	صبر

عرض ناشر

”طَرِيقُ النِّجَاةِ“ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ آج تک بہت سی کتابیں لکھی گئیں۔ جن کا عدد شمار ہماری طاقت سے باہر ہے۔ لیکن وہ کتابیں جن سے انسانیت کا سبق ملے، ہدایت کا راستہ معلوم ہو اور ان پر عمل کر کے نجات و سعادت حاصل ہو، ایسی کتابوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ زیر نظر کتاب دیکھنے میں چھوٹی سی کتاب ہے، حقیقت میں بڑی عظیم اور مفید کتاب ہے کیونکہ مغز تھوڑا ہی ہوا کرتا ہے۔ غور فرمائیے آدمی اشرف المخلوقات ہے لیکن اس کا دماغ اور مغز شاید تمام جسم کا ہزارواں حصہ ہوتا ہو۔ ایسے ہی اگر آپ دل کو دیکھیں جو سارے جسم کا بادشاہ ہے جس کی حرکت بند ہونے سے سارا جسم مٹی کا ڈھیر ہو جاتا ہے۔ تجربہ شاہد ہے کہ ہر چیز کا مغز اور نخوڑ مقدار میں تھوڑا ہی ہوتا ہے لیکن قدر و قیمت میں سب سے بڑھ کر بلا مبالغہ یہی حال اس کتاب کا ہے اس کے چھاپنے کی غرض صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی اس مصروفیت کے دور میں بڑی بڑی اور زیادہ کتابوں کا مطالعہ کرنے کے لیے زیادہ وقت نہیں نکال سکتے اس لیے ایک ایسی مختصر دستاویز کی ضرورت تھی جو ہدایت کی کنجی ہو ان کے ہاتھوں میں پہنچا دی جائے تاکہ اس پر عمل کر کے اصلی کامیابی اور غداً آخرت سے نجات پائیں۔

”طَرِيقُ النِّجَاةِ“ کے متعلق بڑے بڑے علماء اور فضلاء نے بہترین اور قیمتی رائیں ارشاد فرمائی ہیں بطور نمونہ چند تحریریں پیش کی جاتی ہیں تاکہ قارئین کو اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کی رغبت ہو اور راہ نجات نصیب ہو۔

علامہ نور بخش تونکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”یہ کتاب عقائد، فقہ اور تصوف کے بنیادی مسائل پر مشتمل ہے جن کا ذکر حدیث جبریل میں اسلام، ایمان اور احسان کے الفاظ سے کیا گیا ہے۔ مصنف علامہ

نے ایسے نئے اسلوب پر تالیف فرمایا ہے جس سے ذہن وقت نہیں محسوس کرتے اور صحیح عقائد عقلی اور نقلی دلائل سے پیش فرمائے ہیں۔

فاضل اجل حضرت مولانا عبدالقیوم سندھی (مرحوم) تحریر فرماتے ہیں:

”یہ کتاب جنت کی طرف (جانے والا) ضراط مستقیم ہے، انسانوں اور جنوں کے لیے نجات کی راہ ہے، جس نے بھی اس کتاب کو لے کر پڑھا اور اس پر عمل کیا وہ ہدایت اور نجات پا گیا جس نے اس سے منہ موڑا اور انکار کیا وہ گمراہ اور سرکش ہوا۔ کیونکہ یہ کتاب خلاصہ ہے اس (کلام) کا جو رحمن نے نازل فرمایا اور عمدہ انتخاب ہے سید الانس والجان صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا انجمن“

حضرت علامہ مولانا محمد ابراہیم یاسینی (مرحوم) ناظم جمعیت اخلاف سندھ رقمطراز ہیں:

”یہ (طریق النجات) دنیا و آخرت کی کامیابی و کامرانی کا وسیلہ ہے

اور یہ ذخیرہ ہے زندگی میں مرنے کے بعد کے لیے بھی۔ الخ“

علامہ العصر حضرت مولانا محمد حسن مرحوم سجادہ نشین درگاہ کشاں شریف و مفتی بلوچستان فرماتے ہیں:

”یہ (کتاب) ایک پر رونی باغیچہ ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک

باغ ہے۔ اس کی ترتیب و تہذیب بہت عمدہ ہے، معانی کی اعتبار سے

بڑی جامع اور الفاظ مختصر ہیں۔ الخ“

زبدۃ الفضلاء حضرت مولانا عبدالحی مرحوم سجادہ نشین درگاہ پٹ میاں صاحب راقم ہیں:

”طریق النجات“ حاصل کرنے کے لیے جلدی کر دیکر یہ کتاب جنت کے

پھلوں تک پہنچانے والی ہے۔“

بہت سے علماء و مشائخ نے اس کتاب کی تعریف اور خوبیاں ذکر فرمائی ہیں۔

سب کے بیان کرنے کی یہاں گنجائش نہیں اور نہ ہی ضرورت ہے کیونکہ عقل مند کے لیے

اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔

اس اشاعت کی خصوصیات | کتاب ہذا کی اس اشاعت میں قارئین کی سہولت کے لیے چند چیزوں کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اُمید ہے

اہل علم حضرت پسند فرمائیں گے۔

- (۱) ترجمہ کے ساتھ قرآنی آیات و احادیث کا اصل متن بھی درج کر دیا ہے۔
- (۲) آیات شریفہ کا حوالہ پارہ اور رکوع نمبر کی صورت میں لکھ دیا ہے۔
- (۳) اکثر احادیث کے ماخذ کا نام بھی حدیث کے ساتھ رقم کر دیا ہے۔
- (۴) بعض عاؤں کے تراجم پہلی اشاعت میں رہ گئے تھے ہم نے ان کا ترجمہ بھی شامل کر دیا ہے۔

تفصیح میں حتی الوسع کوشش کی گئی ہے۔ تجربہ شاہد ہے کہ پھر بھی اغلاط رہ جاتی ہیں۔ صاحب علم حضرات جو غلطی دیکھیں مطلع فرمادیں تاکہ آئندہ اشاعت میں درست ہو سکے۔

○ مناسب معلوم ہوتا ہے جس کتاب کی اہمیت سطور بالا میں پڑ چکے ہیں اس کے عظیم مصنف اور مترجم کا بھی مختصر تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ تاکہ مصنف علیہ الرحمۃ کی جامع شخصیت کو دیکھ کر کتاب کی جامعیت کا اندازہ ہو سکے۔ اے رب العالمین اس کتاب کے مصنف، مترجم اور ناشر و معاونین سب کی سعی کو مشکور فرما۔ (آمین)

محمد اشرف مجددی

حضرت خواجہ میر محمد حسن جان مجددی سرنندی رحمۃ اللہ علیہ

(مصنف کتاب ہذا)

ولادت | آپ کی ولادت ۶ شوال المکرم ۱۲۷۸ھ میں قندھار (افغانستان) میں ہوئی۔ والد گرامی کا اسم مبارک حضرت خواجہ عبدالرحمن بن خواجہ عبدالقیوم بن شاہ فضل اللہ (رحمہم اللہ تعالیٰ) تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت خواجہ محمد معصوم بن حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ العزیز تک پہنچتا ہے۔ ۱۲۹۷ھ میں حضرت خواجہ عبدالرحمن افغانستان سے ہجرت فرما کر صوبہ سندھ میں آباد ہو گئے۔

تحصیل علم | آپ نے علوم عقلیہ و نقلیہ والد ماجد سے حاصل کیے، مشاہیر علماء عصر سے بھی استفادہ کیا۔ جب آپ کے والد ماجد حج کے لیے گئے تو آپ بھی ساتھ گئے۔ وہاں جاکر حاجی سید محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ صوفیہ میں داخل ہوئے۔ اسی دوران آپ نے شیخ احمد دحلان اور شیخ الحدیث محمد بن نصر دمشقی سے اسناد حدیث حاصل کیں۔ اور اپنے والد ماجد کے دست اقدس پر بیعت کی، پھر اپنے وطن واپس آکر مذہب ملت کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔

علم و عرفان | جوہر کی قدر جوہری جانتا ہے بے علم آدمی کسی عالم کے علمی مقام کا کیا اندازہ کر سکتا ہے اور معرفت سے عاری انسان خدا رسید بزرگ کے عرفان کو کیا جان سکتا ہے اسی لیے مشہور مقولہ ہے کہ ”ولی را دلی می شناسد“۔

مصنف علیہ الرحمۃ کا مقام علماء اور اہل معرفت لوگوں میں کیا تھا، اس کا کچھ اندازہ کرنے کے لیے ہم اس وقت کے جمید علماء اور مشائخ کے چند اقوال نقل کرتے ہیں جو انہوں نے طریق النجاة کی تقریظات میں بطور القابات درج فرماتے ہیں۔
۱۔ رئیس العلماء مولانا عبدالباقی رحمۃ اللہ علیہ ہمایوں قاضی سندھ و بلوچستان فرماتے ہیں:

”مَنْ فَاقَ فِي الْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ، ذَا قَوْلَهُ الْعُلَمَاءُ بِالْبَرَاةِ“

الذكاوة أجمع الفصحاء على كماله، والتفق الفضلاء على حسن
خصاله، وهو البحر العزير، والغيث المطير، والبحر الغزير
والسميد ع الكبر الماهر في العلوم الشرعية، والواقف
في الفنون الأدبية، العارف بالله العليم، والعالم بقواعد
الدين القويم سيد ناه سندنا حضرت الخواجه محمد حسن بن
المجددي مد ظله العالی۔

۲۔ رأس الفضلاء علامہ العصر حضرت مولانا محمد حسن رحمہ اللہ علیہ سجادہ نشین دکنہ کثیرا تشریف
منفی بلوچستان فرماتے ہیں:

شیخ الاسلام و امام الزمام حضرت الخواجه محمد حسن بن الفاروق
السرھندی ما برحت اقاماً فضله ساطعاً۔

۳۔ سراج العلماء الفقیہ المشہور حضرت مولانا محمد قاسم مرحوم (گڑھی لہین
ضلع سکھر سندھ) فرماتے ہیں:

العالم المتبانی والعارف الحقای البحر الزخار والغیر المذار
شیخ السنیة ومہیت البدعة أجمع الفصحاء على
فصاحته إجماعاً وأجمع الفضلاء بسننه إيماناً سيدنا
وسندنا حضرت الخواجه محمد حسن الفاروق المجددي
لأن الت شمس في يومه بانه غة۔

۴۔ حضرت مولانا علامہ محمد ابراہیم ایاسینی ناظم جمعیت اخلاف صوبہ سندھ لکھتے ہیں:

«إمام الهام والبحر القمقام واقف الأسرار الحكيمية جاع
الأنوار القد بيست حافظ ملك الكلام حجة بيت الله الحرام
حكيم أمة سيد المرسلين شيخ الإسلام والمسلمين سيد
وسند في ملاذی ومعمدي حضرتنا محمد حسن الفاروق المجددي
صاحب سجادہ مجدد الف ثانی لأن الت شمس في يومه بانه غة۔»

۵۔ فاضل کمال حضرت مولانا عبدالغنی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اہم و خطیب جامع مسجد
جلیک آباد تحریر فرماتے ہیں :

”هُوَ قَامَتْ الْأَنْبِيَاءُ بِمُصَدِّاقِ صَحْبِهِ وَأَصْقَى الْعُلَمَاءُ بِفَضْلِ صَوْلِهِ
تَسْرَاجُ أُمَّةٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ شَيْخُ الْأِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ حَقِيقَةُ
الْخَوَاجَةِ مُحَمَّدِ حَسَنِ جَانِ الْفَارِوقِ الْمَجْدِيِّ مَدَدَ اللَّهُ مَخْلَقَتَهُ“
۶۔ زبدۃ الفضل حضرت مولانا عبدالحی مرحوم سجادہ نشین درگاہ پٹ میا صاحب
رقم فرماتے ہیں :

”أَكْمَلُ الْكُلَّامِ أَفْضَلُ الْفُضَلَاءِ الْبَارِعُ الَّذِي أَلِ إِلَيْهِ كُلُّ
شَيْخٍ وَشَابٍ وَتَكَامَلَ إِلَيْهِ أَبُ الْيَوْمِ جَمِيعُ أُولَى الْأَلْبَابِ كَادِي
الْمَاسِرِ إِلَى رَأْسِ الْأَنَامِ مَوْلَانَا وَمُقْتَدَا فَاحْضَرَةَ الْخَوَاجَةِ
مُحَمَّدِ حَسَنِ جَانِ الْفَارِوقِ الشَّرِيفِ الْمَجْدِيِّ زَيْنِ سَعَادَةِ
الْإِمَامِ الرَّبَّانِيِّ فَتَحْرَأُ خِلَافَ مُحَمَّدٍ الْأَلْفِ الثَّانِي“

۷۔ وحید العصر فصیح اللسان حضرت مولانا صاحب دار مرحوم سلطان کوٹی فرماتے ہیں :

”الْعَلَامُ كَادِي الْأَنَامِ إِلَى سَيِّدِ السَّلَامِ قُدُّوَّةُ الْأَوْلِيَاءِ الْعَارِفِينَ
إِمَامُ الْعُلَمَاءِ الْمُتَّقِينَ حَاجِلُ التَّرَايَةِ فِي مَعْدَانِ التَّحْقِيقِ حَاضِرُ قَضِيَا
السُّبْقِ فِي الدَّقِيقِ شَيْخُ الْأِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ وَارِثُ مَقَامِ
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ حَضَرْنَا الْخَوَاجَةَ مُحَمَّدَ حَسَنَ الْفَارُوقِ“

۸۔ جامع معقول و منقول و اعظا الاسلام مولانا محمد سلیمان مرحوم لکھتے ہیں :

”الْإِمَامُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ غَوْثُ الْأَنَامِ، قُدُّوَّةُ عُلَمَاءِ الْأَعْلَامِ مُجْمَعِ
الْفُضْلِ وَالْكَمَالِ، مُتَوَجِّعُ أَهْلِ الْمَعَارِفِ وَالْأَحْوَالِ، دُرُّ الْكَرَامَاتِ
الْخَاطِرَةِ وَالْمَقَامَاتِ الْفَاخِرَةِ، مُنْبِعُ الْأَنْوَارِ الْبَاهِرَةِ وَالسَّرَائِرِ
الْزَاهِرَةِ عَلَيْهَا أُمَّةٌ مَحْيِ السَّنَةِ مَوْلَانَا وَمُقْتَدَا فَاحْضَرَةَ
الْخَوَاجَةِ الْمَجْدِيِّ“

۹۔ فاضل اجل مولانا عبدالقیوم رحمۃ اللہ علیہ مدرس العربیہ سندھ سائیں اذ فرماتے ہیں:
 « هُوَ الْجَامِعُ بَيْنَ الشَّرِيعَةِ وَالْحَقِيقَةِ قِيَوْمُ الزَّمَانِ مَرْجِعُ الْأَنْسِ
 وَالْحَيَاتِ بَحْرُ الْعُلُومِ الْعَقْلِيَّةِ مَعْدِنُ الْفِيوضِ الرَّبَّانِيَّةِ بُرْهَانُ
 الْمِلَّةِ وَالِدَيْنِ قَاطِعُ أَعْنَاقِ الْمُلْحِدِينَ سَيِّدُنَا وَمُرْشِدُنَا
 أَدَامَ اللَّهُ تَعَالَى فَيَوْضَعُهُمْ دُونَ كَاتِبِهِمْ »

۱۰۔ عارف کامل علامہ نعل محمد محرم افغانی مدرس العربیہ کوٹہ تحریر فرماتے ہیں:
 « مَوْلَانَا وَبِالْفَضْلِ أَوْلُنَا جَامِعُ أَشْتَاتِ الشَّرِيعَةِ وَالْحَقِيقَةِ
 مَا نَحِ بِدَعَامَتِ الْقَدِيمَةِ وَالْحَدِيثَةِ، الثَّمَرَةُ الْفَالِقَةُ فِي الْمَدِ وَحَيْثُ
 الْعِلْمِيَّةِ النَّقْشَبَنْدِيَّةِ وَالْعَقْلِ الْمَاسِقِ فِي حَقِيقَةِ الْفَارُوقِيَّةِ الْمَجْدِيَّةِ
 مَوْلَانَا الْحَاجِ حَضْرَةِ مُحَمَّدٍ حَسَنٍ حَفِظَ اللَّهُ ... »

۱۱۔ مولانا الفاضل جامع شرعی و طریقت حضرت مولانا علامہ محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ
 حنفی نقشبندی توکلی (صاحب تصانیف کثیرہ) فرماتے ہیں:
 « الْعَالِمُ الرَّبَّانِيُّ الْخَوَاجَه مُحَمَّدُ حَسَنُ الْفَارُوقِيُّ الْمَجْدِيُّ زَيْنُ سَجَادَةِ
 الْإِمَامِ الرَّبَّانِيِّ مُحَمَّدٍ دُ الْأَلْفِ الثَّانِي صَنِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ... الْمَقْصِدُ
 الْعَلَامُ - »

ہر ذی شعور آدمی جان سکتا ہے کہ جس شخصیت کے بارے میں ہم عصر علماء و مشائخ
 ایسے الفاظ استعمال فرمائیں اور عمدہ القابات سے یاد کریں وہ کیسا جامع کمالات
 اور مرد کامل ہوگا۔ آپ کے تفصیلی حالات و مقامات اور دینی و ملی خدمات کے بیان
 کی ان صفحات میں گنجائش نہیں۔ صرف صاحب اکابر تحریک پاکستان کے مختصر
 اقتباس پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ تحریک آزادی میں آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ۱۲۹۶ھ
 میں جب افغانستان کے عوام نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا تو آپ کے والد ماجد نے
 انگریزوں کا ناطقہ بند کر دیا۔ آپ کی عمر اس وقت صرف اٹھارہ برس تھی۔ اس

لے مفصل حالات کے لیے ”مونس المخلصین“ از خواجہ عبداللہ جان المعروف شاہ آغا ملاحظہ فرمائیں۔

کم سستی کے باوجود آپ نے کارہائے نمایاں انجام دیئے۔ جنگ طرابلس میں مجاہدین کی بھرپور مالی مدد کی۔ تحریک خلافت میں سرگرمی سے حصہ لیا، مگر ہندوؤں سے اتحاد کی سختی سے مخالفت کی۔ تحریک ہجرت کے مسئلہ پر آپ نے عوام کو اس کے نقصانات سے آگاہ کیا۔ تحریک پاکستان شروع ہوئی تو صوبہ سندھ میں آپ نے مسلم لیگ کی ڈٹ کر حمایت کی اور اپنے متوسلین کو بھی مسلم لیگ کی حمایت کا حکم دیا۔ لے

آپ کی تبحر علمی کا اندازہ ان تصانیف سے ہوتا ہے جو آپ نے تصانیف

یادگار چھوڑی ہیں ان میں سے چند ایک یہ ہے:

- ۱۔ شفاء الامراض (۱۳۱۲ھ)۔ ۲۔ انیس المریدین (۱۳۱۶ھ)۔ ۳۔ پنج گنج (۱۳۲۰ھ)
- ۴۔ سفرنامہ عربستان (۱۳۲۳ھ)۔ ۵۔ تذکرۃ الصالحات فی بیان الاقیاد (۱۳۲۶ھ)۔ ۶۔ نسا
- الانجاب (۱۳۲۶ھ)۔ ۷۔ شرح حکم شیخ عطاء اللہ سکندری (۱۳۲۴ھ)۔ ۸۔ الاصول
- الاربع فی ترویج الوابیہ (۱۳۲۶ھ)۔ ۹۔ طریق النجات مع رسالہ التئویر فی اثبات التقدير
- (۱۳۲۹ھ)۔ ۱۰۔ رسالہ در قواعد تجوید (۱۳۲۹ھ)۔ ۱۱۔ العقائد الصحیحہ فی بیان مذہب
- اہل السنۃ والجماعۃ (۱۳۶۰ھ)۔ ۱۲۔ الاشارة الی البشارۃ۔ ۱۳۔ رسالہ فی باب صحت الجمعۃ
- فی القرۃ۔ ۱۴۔ لغات القرآن وغیرہ وغیرہ۔

آپ کی وفات حسرت آیات ۱۳۶۵ھ سنڈہ سائیں داد (سندھ) وصال میں ہوئی۔ مزار مقدس مرجع خواص و عوام ہے۔

حضرت مولانا حافظ پیر محمد ہاشم جان سرمنہدی

متوجہ طریق النجات

ولادت آپ کی ولادت باسعادت ۱۲۲۳ھ میں ٹنڈہ سائیں داد تحصیل ٹنڈہ محمد خاں ضلع حیدر آباد (سندھ) میں ہوئی۔ آپ مصنف "طریق النجات" حضرت خواجہ محمد حسن جان سرمنہدی مجددی فاروقی قدس سرہ کے دوسرے صاحبزادے تھے۔ سلسلہ نسب تیرھویں پشت میں حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ النورانی سے ملتا ہے۔

تعلیم آپ نے گیارہ برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ بعد ازاں ابتدائی تعلیم والد ماجد سے حاصل کرنے کے بعد دارالعلوم معینیہ عثمانیہ اجمیر شریف میں داخلہ لیا۔ مشہور فلسفی اور عالم حضرت مولانا علامہ معین الدین اجمیری اور دیگر اساتذہ سے پڑھا اور سند تکمیل حاصل کی، اجمیر شریف میں حکیم نظام الدین (برادر مولانا معین الدین) سے فن طب حاصل کیا۔ اور سندھ واپس آکر تدریس ارشاد اور طبابت میں مصروف ہو گئے۔

خلافت آپ نے اپنے والد گرامی حضرت خواجہ محمد حسن سرمنہدی رحمۃ اللہ علیہ کے دستِ حق پرست پر بیعت کی تھی اور انہیں سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں اجازت و خلافت حاصل کی۔ حضرت مولانا پیر ذبیحہ محمد مسعود احمد صاحب مدظلہ ان حضرات میں سے ہیں جنہوں نے بارہا مولانا موصوف کی زیارت کی اور ان کی تقاریر سنی ہیں۔ تذکرہ مظہر مسعود میں تحریر فرماتے ہیں :

”مولانا خوبصورت و خوب سیرت ہیں۔ آپ کو دیکھ کر بے ساختہ قرآن پاک کی آیت یاد آتی ہے: **فَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ** ۱۰ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کی تفسیر مشاہدہ کرنی ہو تو آپ کی زیارت کی جائے۔

اس میں شک نہیں کہ مولانا نے ممدوح متبحر عالم، بالکمال درماہ طبیب
ہیں، ان کی تعاریز سے تبحر علمی کا اندازہ ہوتا ہے۔ سندھ کا باشندہ ہوتے
ہوئے اردو و اسی صاف رواں بولتے ہیں کہ اہل زبان کا گمان ہوتا ہے،
موسم گرامیوں کو سڑتہ تشریف لاتے ہیں اور تین چار ماہ قیام فرماتے ہیں آپ
کے دولت کدے پر کتب خانہ میں بکثرت قلمی لوازمات ہیں جو قابلِ دید ہیں۔

تبلیغ دین | آپ نے ہمیشہ تبلیغ و وعظ اور اشاعتِ دین کا فریضہ کسی دنیوی
طمع و دلچسپی کے بغیر سر انجام دیا۔ اس سلسلہ میں کسی دنیاوی طمع و خواہش
کو آپ انتہائی برا سمجھتے تھے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے آپ کا
عشق کمال کو پہنچا ہوا تھا۔ دورانِ وعظ جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا
نام مبارک آپ کی زبان سے ادا ہوتا تو آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا اور ایک عجیب
کیفیت طاری ہو جاتی۔ آپ کی تقریر و تبلیغ کا موضوع سیرت و محبتِ مصطفیٰ صلی
علیہ وسلم ہوتا۔ بعض اوقات لوگ آپ کو کسی دوسرے موضوع پر بولنے کا عرض کرتے تو آپ فرماتے:

ما قصہ سکندر و دارا نہ خواندہ ایم ازما بجز حکایتِ مہر و وفا پیرس
میں تو محبوبِ کریمِ فداہِ آبی و آبی کی شہادت و صفت ہی بیان کر دوں گا۔ ہاں اس
کے بعد سیاسی و ملی مسائل پر بھی ضمناً گفتگو ہو جائے گی۔

آبائی مریدوں کے علاوہ آپ کے اپنے حلقہ مریدین و معتقدین کی تعداد بھی نہراہوں تک پہنچی
ہوئی تھی چنانچہ پاکستانی افواج میں آپ کے مریدوں کی بہت بڑی تعداد ہے کیونکہ آپ فوج میں تبلیغ
دین بہت ضروری سمجھتے تھے۔ نہراہوں افراد آپ کی ہدایت و تلقین سے تشرع مسلمان بن گئے۔

آپ نے تحریکِ خلافت میں اپنے استاد حضرت مولانا
سیاسی و ملی خدمات | معین الدین اجیری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھرپور حصہ
لیا۔ برصغیر کے طول و عرض میں جلسوں سے خطاب کیا۔ میٹنگوں میں شرکت کی ہوا

سندھ میں تحریکِ خلافت کو پروان چڑھایا۔

تحریکِ پاکستان کا غلغلہ بلند ہوا تو آپ مسلم لیگ میں شامل ہو گئے اور اپنی تمام تر قوتوں کو مسلم لیگ کے لیے وقف کر دیا۔ پاکستان بننے کے بعد اسلامی دستور کی جدوجہد میں سرگرم رہے، اور ۱۹۵۲ء میں علماء کرام کے اجلاس میں نمایاں حصہ لیا، جس نے حکومت کے چیلنج پر اسلامی دستور کے ۲۲ نکات منظور کیے۔

آپ جمعیتِ اطباء کے کئی سال تک صدر رہے۔ جمعیتِ علماء حیدرآباد کی صدر کو شرفِ بخشا۔ پاکستان میں سوشلزم کا نکتہ نمودار ہوا تو آپ نے ہر طرح سے اس کی سرکوبی کی۔ سندھ میں جب چند ملک دشمن عناصر نے اپنے سیاسی مقاصد کی خاطر نئے اور پرانے سندھیوں میں کچھ غلط فہمیاں پیدا کر کے نوبتِ فساد تک پہنچا دی تو آپ نے رات دن ایک کر کے پورے سندھ کے دورے کیے، ذوقِ روانہ کیے، خطوط لکھے، بیانات دیئے، کتابچے شائع کیے۔ اور اتحادِ بین المسلمین کے لیے انتھک جدوجہد کی جو نہایت کامیاب رہی۔ حقیقت یہ ہے کہ نئے اور پرانے سندھیوں کو قریب لانے کے سلسلہ میں آپ کی خدمات ناقابلِ فراموش ہیں۔

آپ عمر کے آخری چھ سات سال جمعیتِ مجددیہ سندھ کے صدر رہے اور حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد کو اپنے آبائی طریقہ پر مستقیم رہنے کی تلقین فرماتے رہے۔ عمر کے آخری دو تین سال آپ سندھ ویش کی مذہبِ تحریک کے خلاف سینہ سپر رہے اور صوبہ سندھ کے اسلام پسند اور دیندار حلقے کی تنظیم اور بیداری کے لیے بھی آپ نے تمام تر توانیاں وقف کر دی تھیں، اس سلسلہ میں اپنے ذاتی روپے سے متعدد کتابیں اور رسالے لاکھوں کی تعداد میں چھپوا کر شائع کیے۔

مل اور ملکِ خدمات میں دن رات مصروف رہنے کی وجہ سے آپ **تحریری کام** تصنیف و تالیف کی طرف توجہ نہ دے سکے حالانکہ آپ بہترین مضامین نگار تھے۔ عمدۃ المقامات (مطبوعہ لاہور) کا مقدمہ جو آپ نے فارسی زبان میں تحریر فرمایا، وہ فنِ تحریر میں آپ کے کمال کا زندہ نمونہ ہے۔ آپ نے اپنے والدِ مجد کی دو عربی کتابوں "العقائد الصحيحة" اور "طریق النجاة" کا اردو ترجمہ

کیا۔ خواجہ محمد معصوم سرمندی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب "ازکار معصومیہ" کا نسخہ میں
ترجمہ کیا۔ زیادہ تر پفلٹوں اور مکتوبات کی صورت میں اپنے خیالات کا اظہار فرماتے
رہے جن کو اگر جمع کیا جائے تو ایک بہت بڑا علمی ذخیرہ بن سکتا ہے۔

صفات حمیدہ کا پیکر | آپ بے حد حسین و جمیل تھے۔ چہرہ پر نور اور
متبسم، حافظہ بے مثال، قدم مناسب، ڈاڑھی سفید،

مونٹ گلاب کی پتیوں کی طرح گلابی اور نازک، دانت موتی کی لڑیاں، ہونٹوں پر
دائمی مسکراہٹ، پان کھلے ہوئے غنچہ مدہن سے جب گفتگو فرماتے تو فضا خوشبو
سے مہک جاتی، باریک نمل کے نفیس جامد سے جسم کا گلابی رنگ جھلکتا، کسی کا دل
نہ دکھاتے، سب کی باتیں شربت کے گھونٹ سمجھ کر پئے جاتے تھے، وضع داری،
صفات گوئی، غرض بہت سی ذاتی اور خانہ دانی خداداد صفات سے مہرہ در تھے،
منقولات و معقولات سے یکساں مناسبت، پاک باطن، روشن جبین، کردار میں تقویٰ
اور طہارت، کلام میں خلوص کی شیرینی، لکھنؤ اور دہلی کے محاورات اس کثرت اور روانی
سے استعمال فرماتے کہ مخاطب آپ کی وطنیت سندھ کی نسبت کے بارے میں شک
میں پڑ جاتے، فارسی، عربی اور اردو کے ہزاروں اشعار آپ کی نوک زبان تھے۔

آپ کے عقیدہ مندوں کا حلقہ بہت وسیع ہے، آپ کی روزانہ اور ہفتہ وار
مجالس و عظ میں بے شمار لوگ شریک ہو کر فیوض و برکات حاصل کرتے تھے۔ آپ
کا متبسم اور نورانی چہرہ دیکھ کر خدا یاد آ جاتا تھا۔ آخری چند سالوں میں ٹنڈہ سائیں ناد

سے مار تھ ناظم آباد کراچی منتقل ہو گئے تھے اور سر اتوار کو مجلس ذکر منعقد کراتے۔ کراچی
کے اہل ذوق حضرات کے لیے آپ کا دولت خانہ ایک روحانی مرکز کی حیثیت کا حامل تھا
آپ کی وفات حسرت آیات ۲۱ رمضان المبارک ۱۳۹۵ھ مطابق

وفات | ستمبر ۱۹۷۵ء بمقام شاہو کلی نزد کوئٹہ میں ہوئی اور حیدر طہر
ٹنڈہ سائیں ناد لاکر سپرد خاک کیا گیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ وَنُسَلِّمُ عَرْضِ مَسْرَم

ماظرین محترم! مسلمانوں پر اداوار اور پستی کا جو ہلاکت آفرین دور آجکل گزر رہا ہے اس کی تباہی و بربادی کا حوصلہ شکن احساس کچھ اہل نظر حضرت ہی بہتر کر سکتے ہیں۔ بلحاظ تعداد افراد چاہے مسلمانوں کی کچھ ترقی ہو رہی ہو۔ لیکن اس واضح حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ بحیثیت قوم و ملت مسلمان تہذیب کے تاریک گڑھے میں گم ہو چکے ہیں۔ معاش اور معاد کے جتنے صیغے اور سلسلے ہیں سب میں وہ آج کمال سے حقیقت زوال کی طرف اپنی ہی بدکرداری اور بددماغی کی وجہ سے حرکت کرتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں۔ ایک صاحب بصیرت تہذیب کی اس زہریلی ہوا کو پھیلے ہوئے دیکھ کر پیشگوئی کر سکتا ہے کہ اگر حفاظت الہی کا تریاق نہ ہوتا تو یقیناً مسلمان آج سے بہت پہلے عرصہ حیات کو طے کیے ہوئے دیکھے جاتے۔

ادوار و فلاح کے اس مرض مزمن کی اذیتوں سے اگرچہ اب وہ خوگر ہو گئے ہیں اور ایک عرصہ سے شدائد و مصائب کے پے در پے درودنے ان کے اعضاء کو بے حس سا بنا دیا ہے۔ لیکن خیر قدرت نے اس دور میں ان کے دیرینہ زخموں پر کچھ ایسے پیہم چر کے لگائے ہیں کہ ان میں دوبارہ تازہ خون بھر آیا ہے اور رگوں میں احساس کی ایک لہر دوڑ گئی ہے۔ خدا خدا کر کے اب انہیں اتنا معلوم ہو گیا ہے کہ ہم بھی کوئی وجود رکھتے ہیں اور ہمیں بھی دنیا میں رہنا ہے۔

مقام مسترت ہے کہ پھر ایک مرتبہ ملاو و معالجہ کا خیال ان کے دماغ پر مستولی

ہو گیا ہے اور طویل علالت کی کمزوریوں نے انہیں اپنی زائل شدہ طاقت حاصل کرنے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ پیر مارنے پر مجبور کر دیا ہے۔ چنانچہ مہر و مصلحین نے اپنے اپنے نظریہ کے ماتحت مختلف تشخیصیں کیں اور مختلف نسخے تجویز فرمائے۔ علمی ہستی کو دیکھ کر بعض علم دوست حضرات نے کالج کھلوائے۔ اقتصادی منزل کو مدنظر رکھتے ہوئے بعض اہل دولت جواز سود کے فتوے دینے لگے۔ اسی طرح جس شعبے سے جس کو زیادہ دلچسپی تھی اس نے وہی کوتاہی محسوس کر کے اسی کی ترقی میں کوشش کی۔

لیکن افسوس کہ مریض جان بلب کی حالت دن بدن ابتر و نازک ہوتی گئی اور ”مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی“ کا مصرعہ واقعہ ثابت ہوتا گیا۔

وجہ کیا ہے کہ طریق علاج میں غلطی کی گئی۔ اور اصل مرض کی اہمیت کو نظر انداز کر کے ازالہ عوارض ہی کو کافی سمجھا گیا اور اس پر گزیدہ حکیم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف اور فطری تعلیمات کو بھول کر اپنی ہی ناقص عقل کے گورکھ دھندوں میں مرض کو الجھا کر مرض کی کیفیت و نوعیت کو اور بھی پیچیدہ بنا دیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے دنیا کو روتے تھے اب اس کے ساتھ دین بھی کھو بیٹھے۔

اسی بنا پر تجربہ کار نباضوں نے جن کی معاملہ فہم نظر مرض کی تہہ تک پہنچ گئی ہے۔ معاملہ کی نزاکت کو ملحوظ رکھتے ہوئے تہیہ کر لیا اور فیصلہ فرما دیا کہ اس حالت میں کیوں پھر اس اکسیری نسخے کو نہ آزمایا جائے۔ جس نے صاحب فراش مریض عرب کو ایک آن میں اس قدر طاقتور و جوانمرد بنا دیا تھا کہ سارے عالم کے رستموں کو اس نے گرد کر دیا۔ وہ نسخہ کوئی مصدری اور پوشیدہ نسخہ نہیں۔ وہ نسخہ وہی ہے جس کو طبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صفحہ دہر پر دنیا کے سب سے زیادہ مقبول نسخے (قرآن) کی ضرورت میں چھوڑا ہے۔ اس نسخے کے اسرار سمجھانے والے بھی دنیا میں اپنے اپنے مذاق اور استعداد کے موافق مختلف پیدا ہوئے۔ یعنی بعض نے اس کو فلسفیانہ رنگ میں پیش کیا۔ اور بعض نے اس کو مادیات کی ایک کتاب جانا۔ اور بعض نے اس کو محض روحانیت ہی کا معلم سمجھا۔ لیکن افسوس کہ یہ تیر مہدف نسخہ ان سب صورتوں میں

نہ کچھ ایسا زیادہ مؤثر اور نہ ایسا کایا کلیپ ثابت ہوا۔ جیسا کہ پہلے پہل اس کے بنانے والے کالی کلیا والے حکیم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر اکسیر بناتا تھا۔ بات کیا تھی کہ وہ اپنے اصل اوزان اور ترکیب کے ساتھ نہیں بنایا جاتا تھا۔ بلکہ پھر اپنی ہاتھ پر کاری سے اور اپنی کوتاہ عقل کے بل بوتے پر یا تو بعض اجزاء کو بالکل بدل دیا جاتا تھا۔ یا ان میں تغیر و تبدل کر کے نسخہ کی اصلیت کو بگاڑ دیا جاتا تھا۔

اب جبکہ مریض قوم کی حالت قریب الموت تھی تو حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے عہد کو پورا کرنے کے لیے اسی نسخہ معیات بخش دیا لفظ اکی ترکیب و ترتیب کے لیے اپنے بندوں میں سے (حضرت) مصنف کتاب "طریق النجات" کا شرح صدر فرمایا۔ جنہوں نے اس کے اسرار و رموز کو نہایت سہل طریقہ پر اسی زبان میں کھول دیا اور مسلمانوں کے سامنے وہ نسخہ اصل صورت میں لا کر ایسا روشن لائحہ عمل پیش کیا ہے جس کو دستور العمل بنانے کے بعد معاش اور معاد کے سب شعبے ایسے ہی مکمل اور اعلیٰ ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہ اس کو پہلی بار آزمائے کے زمانے (خیر القرون) میں شاندار اور بلند پایہ ہوئے تھے۔

مجھ جیسے بے مایہ کو انہیں کا ارشاد ہوا کہ اس کا ترجمہ سلیس اردو میں ہو جائے۔ چنانچہ میں نے ارشاد کی تکمیل کو سعادت دارین سمجھ کر اپنی بساط کے موافق اس کام کو ختم کیا ہے اور جو کچھ مجھ سے بن پڑا ہے ناظرین کے سامنے ہے۔ اس سہل و ممتنع کام کی ابھنوں اور دشواریوں کا کچھ وہی حضرات بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں جن کو کبھی عربی سے اردو ترجمہ کرنے کا اتفاق ہوا ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ عربی کی طرزِ تحریر۔ جملوں کی ترکیب، محاورہ کی نوعیت۔ غرضیکہ ہر ایک چیز اردو سے بالکل مختلف اور جداگانہ واقع ہوئی ہے۔ اب اگر تحت اللفظ ترجمہ کیا جائے تو شاید گلابی اردو کی طرح ایک عجیب مضحکہ خیز صورت اختیار کرے۔ اور اگر متن سے قطع نظر کی جائے تو ترجمے کی شان باقی نہیں رہتی۔ اور بہت ممکن ہے کہ اصل و ترجمے کے مابین منافرت کی ایک عمیق خلیج حائل ہو جائے۔ چنانچہ انہی مجبور یوں سے میں نے جہاں تک ہو سکا ہے، اپنی کوشش اس میں صرف کی ہے کہ

ترجمہ متن کے قریب قریب ہونے کے باوجود با محاورہ بھی ہو اور اصل مطلب بھی فوت نہ ہونے پائے۔ اسی لیے بعض جگہ کچھ جملے بڑھا دیئے گئے ہیں اور کہیں بین القوسین (برکیٹ) سے کام لیا گیا ہے۔ لیکن قرآن مجید کی آیتوں اور حدیثوں کے ترجمے دستور عام کے مطابق اکثر تحت اللفظ ہی لکھ دیئے گئے ہیں۔

کمال احتیاط و محنت کے با وصف پھر بھی ممکن ہے کہ کہیں غلطیاں یا خامیاں رہ گئی ہوں۔ خطا کار زندہ سے خطائیں ہی سرزد ہوتی ہیں۔

امید ہے کہ معزز ناظرین صفت خطا پوشی سے متصف ہو کر مجھے دعائے خیر سے یاد فرمائیں گے۔ کیا عجب کہ ذرہ نواز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس ناچیز خدمت کے صلہ میں اس اکیر کے ایک ذرے سے میرے مس قلب کو کندن بنا دے۔

نظرت کیما است گر نگری

کہ مس قلب من چو زر گرد

فَعِثْنَا بِضَاعَةٍ مُّزَجَّاجَةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَصَدِّقِينَ۔

فقط و التایم
حافظ محمد ہاشم مجددی

منڈہ سائیں داد ضلع حیدر آباد سندھ

۲۵۔ جون ۱۹۳۱ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رب انی لما انزلت الی من خیر فقیرا سئلک العصمة والسداد
واعوذک من الزیغ والاحاد سبحانک کاعلمنا الا ما علمتنا
انک انت العلیم الحکیم۔

صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد المصطفیٰ صاحب
قاب قوسین اودنی کما یلیق بعظیم شأنہ ویکون اخری و
علیٰ والد واصحابہ البررة التقیٰ وعلیٰ من تبعہم باکحسان
والرضیٰ۔

” اے پروردگار! تیری اس خیر کا جو تم نے مجھ پر نازل فرمائی ہے میں محتاج
ہوں۔ تیری بارگاہ سے عصمت و راہِ راست طلب کرتا ہوں۔ اور گمراہی و گمراہی
سے پناہ مانگتا ہوں۔ تیری ہی مقدس ذات کو پاکیزگی سزاوار ہے۔ ہم کچھ نہیں
جانتے۔ مگر وہ جو تو نے ہمیں سکھلادیا ہے۔ بیشک تو دانا اور صاحبِ حکمت ہے۔
ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صاحبِ قاب قوسین اودنی پر وہ رحمتیں،
سلام اور برکتیں بھیج جو آپ کی شانِ عظیم کے لائق و مناسب ہوں۔ نیز آپ
کے نیک و پرہیزگار آل و اصحاب کو اور خوبی و رضا مندی سے ان کے تابع ہونے
والوں کو بھی ایسا ہی موردِ الطاف فرما۔“

اما بعد جاننا چاہیے، توفیق دے تمہیں خداوند تعالیٰ ان کاموں کی جن کو وہ دوست
اور پسند رکھتا ہے اور بچائے رکھے تمہیں ان چیزوں سے جو گمراہی اور سرکشی کی باعث

ہوں کہ نجاتِ اخروی کا مدار ایسے سچے اعتقاد پر ہے جو کہ امورِ آخرت کے متعلق اپنی سمجھ کی نارسائی اور عقل کی مخالفت و انکار کے باوجود بھی اللہ و رسولؐ کے وعدہ پر ثابت پختہ رہے جیسے فنا کے بعد مردوں کا زندہ کرنا۔

(۲) کافر و فاجر کے لیے عذابِ قبر کا ہونا۔ باوصف اس کے کہ میت کا جسم سالم رہتا ہے اور بظاہر عذاب کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔

(۳) حشر و نشر کا ہونا۔

(۴) نیک و بد اعمال کا توڑنا۔ حالانکہ اعمال اعراض ہیں جو ٹٹلنے کے قابل نہیں۔

(۵) صراط کو تسلیم کرنا (اس سے مراد وہ پل ہے جو قیامت کے دن دوزخ پر رکھا جائے گا اور اس سے برے اور بھلے سب گزریں گے) حالانکہ وہ پل بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز ہوگا بعض لوگ اس سے اس قدر جلد گزر جائیں گے جیسے بجلی کو نڈ جاتی ہے اور بعض تیز سوار کی طرح گزر جائیں گے۔ بعض کی رفتار سوار کے برابر ہوگی بعض ایسا چلیں گے جیسے پیادہ آدمی چلتا ہے۔ اور بعض پیٹ کے بل کھسکتے ہوئے (جیسا کہ بچہ چلتا ہے) جائیں گے۔ اس کے بعد یا تو جنت کی نعمتیں اور راحتیں سامنے ہوں گی یا دوزخ کے عذابِ خواری سے پالا پڑے گا۔

ان سب امورِ اخرویہ کا وہ لوگ بہن کے دل میں اپنی عقل ناقص کی پیروی کا مرض موجود ہے انکار کر بیٹھتے ہیں۔

اور ایمان کامل کے یہ معنی ہیں کہ جو کچھ کلامِ مجید میں آچکا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو امورِ احادیث صحیحہ میں ثابت ہو چکے ان پر پختہ یقین ہو۔ اگرچہ ہماری سمجھ میں وہ باتیں نہ سما سکتی ہوں اور فی الحقیقت ہماری عقل اور غیب اور ان امور کو جو عادتِ مستمرہ کے خلاف واقع ہوتے ہوں پا بھی نہیں سکتی۔ ہم لوگوں کے نقصانِ عقل اور کوتاہی پر یہی دلیل کافی ہے کہ آئے دن یورپ کے فلاسفروں کی نت نئی عجیب و غریب ایجادیں دیکھ کر ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جیسے بھاری بو جھل چیزوں کو ہوا میں اڑانا (اشارہ ہے ہوائی جہاز کی طرف) دونوں میں مہینوں کی مسافت طے کر جانا۔

آواز کو فونوگراف میں بند کر دینا اور اس کا بغیر کسی کمی بیشی کے اس آواز کو ادا کرنا۔
 نہایت دور دراز ممالک سے بذریعہ ان کمپوں کے جن کو آج کل ایجاد کیا گیا ہے (اشارہ
 ہے ریڈیو (Radio) کی طرف) آواز سنا۔

اور جیسے ہوائی ٹیلیگراف وغیرہ وہ چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی
 ہے اور جن کی کمنہ و حقیقت تک اس شخص کے علاوہ جو ان ایجادات میں مہارت رکھتا
 ہو کسی کی پرواز عقل نہیں پہنچتی۔

تو کیا ان عجائبات کے ایجاد سے پہلے اگلے اور پچھلے دانشمندان کے وجود کو تسلیم
 کرتے؟ بالکل اسی طرح سے وہ امور آخرت جو کلام مجید میں مذکور ہیں ضرور واقع ہونے
 والے ہیں۔ اگرچہ ہماری عقل اس کی مخالفت پر تکی رہے۔

ایک ایسے شخص سے جس پر مجھے اعتماد ہے میں نے سنا ہے کہ سندھ کے رئیسوں
 میں سے ایک صاحب تقریباً شریس پہلے یورپ گئے تھے وہیں انہوں نے پہلے
 پہل ریل گاڑی دیکھی۔ جب لوٹ کر سندھ آئے تو اس حیرت افزا چیز کا تذکرہ
 کرنے لگے، اس بات پر سب لوگوں نے ان کو جھٹلایا۔ اور اس کو دیوانہ کہنے لگے۔
 بیچارے نے سوائے اس کے چھٹکارہ نہ دیکھا کہ خاموشی اختیار کرے۔ پھر جبکہ سندھ
 میں بھی ریل چلنے لگی اور سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ تب اس کے جھٹلانے پر
 پشیمان ہوئے اور جان گئے کہ واقعی اس کا کہنا ٹھیک تھا۔

یہ ساری خرابی ہماری کوتاہ بینی اور قصور عقل ہی کی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہمارا
 فہم محسوسات سے آگے نہیں بڑھتا اور ہماری تصدیق معلومات اور مالوفات کے دائرہ

کے اندر ہی بند رہتی ہے۔ پس نجات اسی میں ہے کہ جو کلام مجید میں آچکا ہے یا جو
 کچھ امین صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے۔ اس پر ایمان لا کر تسلیم کریں۔ یہاں
 تک کہ اپنے سختہ یقین پر اطمینان قلب کا درجہ حاصل ہو جائے اور اس میں کسی قسم کے
 تردد یا حیلہ جوئی کی آمیزش نہ ہو اور پس و پیش یا تاویل کی گنجائش نہ رہے۔

حق تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے:-

الَّذِينَ هَدَىٰ لِتَقْوَىٰ اللَّهِ أَتَمَّ مِنَ الَّذِينَ
لُيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ (پ ۱۰۴)

”یہ ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ ان پر ہیزگاروں کے لیے (اپنے اندر) ہدایت رکھتی ہے۔ جو (امور) غیب پر ایمان لاتے ہیں۔“
اور اکثر قرآن مجید کے قصے اسی قسم کے ہیں کہ عقل معاشی (دنیاوی سمجھ) ان کا انکار کر دیتی ہے۔ چنانچہ (مثال کے طور پر مختصراً) کچھ قصے لکھے جاتے ہیں تفصیل کلام مجید اور تفاسیر میں دیکھنا چاہیے)

(۱) ”بنی اسرائیل کے ایک مقبول کا جبکہ گائے کے بعض اجزا اس پر مارے گئے زندہ ہو جانا اور اپنے قاتل کا پتہ بتلانا۔“ (پ ۹۴)

(۲) ”حضرت عزیر علیہ السلام کا انتقال کر جانا۔ اور آپ کے گدھے کا مرجانا اور سو سال کے بعد زندہ ہونا۔“ (پ ۳۴)

(۳) ”حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چار پرندوں کو ذبح کر کے ان کے گوشت کو قیمہ بنا کر آپس میں خلط ملط کرنا اور حقوڑا حقوڑا حصہ متفرق پہاڑوں پر رکھ کر ان کو بلانا۔ اس پر سب کے اعضاء کا اصلی حالت پر آپس میں مل جانا اور پرندوں کا آپ کے پکارنے سے دوبارہ زندہ ہو جانا۔“ (پ ۳۴)

(۴) ”اصحاب کہف کا تین سو نو برس تک غار میں سونا اور پھر اتنی مدت کے بعد بحالت ہوش و حواس و سلامتی بدن بیدار ہونا۔“ (سورہ کہف، پارہ ۱۵)

(۵) ”حضرت موسیٰ کی حضرت خضر سے رفاقت اور اس قصے کے مخیر العقول واقعات۔“ (سورہ کہف)

(۶) ”حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کی امت پر مبنی (ترنجبین) اور سلوی (بیڑیں) کا آسمان سے نازل ہونا۔“ (سورہ بقرہ، سورہ مائدہ)

(۷) ”حضرت موسیٰ کا اپنی قوم کے ساتھ دریا سے بسلامت گزر جانا اور فرعون اور اس کی قوم کا غرق اور ہلاک ہو جانا۔“ (سورہ بقرہ، پارہ اول، رکوع ۶)

(۸) ”لو ط علیہ السلام کی قوم پر زمین کا الٹ پڑنا اور اس طرح سے ان کا ہلاک ہونا۔“ (پ ۱۳: ع ۵)

(۹) قوم ہود علیہ السلام کو تیز ہوا کے غلاب سے ہلاک کرنا۔“ (پ ۲: ع ۸)

(۱۰) قوم صالح علیہ السلام کا جبریل علیہ السلام کی چیخ کی ہیبت سے ہلاک ہونا۔“ (پ ۱۲: ع ۶)

(۱۱) ”حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کا نگل جانا اور تین یا زیادہ دنوں کے بعد اگل دینا۔“ (پ ۶: ع ۶)

(۱۲) ”حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں کا باد صفت اجسام لطیفہ (ناری مادہ سے مخلوق) ہونے کے محرابیں اور تصویریں بنانا اور حوض کے برابر نگن اور نہ بننے والی دیگیں تیار کرنا۔“ (پ ۲۲: ع ۸)

(۱۳) ”ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں عالم کتاب (یعنی آصف بن برخیا وزیر حضرت سلیمان) کی دعا سے پلک جھپکنے سے پہلے پہنچ جانا۔“ (پ ۱۹: ع ۱۸)

(۱۴) ”حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے پتھر کے ٹیلے سے اونٹنی کا نکلنا اور اس کی کونچیں کاٹنے کے بعد اس کے بچہ کا پھر اس ٹیلے کے اندر چلا جانا۔“ (پ ۷: ع ۱۵)

”ابرمہ (شاہ یمن) کے لشکر کا ابابیل پرندوں کے پختہ کنکریاں برسانے سے ہلاک ہونا۔“ (پ ۳: سورہ ابابیل)

(۱۶) ”حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسی جبد عنصری کیا تھ آسمان پر اٹھایا جانا اور نہراںوں پر بس تک ان کا زندہ رکھنا۔“ (پ ۱۳: ع ۲۰)

(۱۷) ”حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی جسم الطہر عنصری کے ساتھ معراج کے قصبے میں بلند آسمانوں تک جانا۔ پھر وہاں سے سدرة المنتی پر تشریف لے جانا اور پھر وہاں سے آگے مقام قاف توسین تک آپ کا پہنچنا اور انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ملاقات کرنا اور ایسے لمبے سفر سے اتنی دیر میں لوٹ آنا کہ آپ کی خواب گاہ ابھی ٹھنڈی نہ ہونے پائی تھی اور دروازے کا کد اہل رہا تھا۔“ (سورہ بنی اسرائیل سورہ النجم اور احادیث)

یہ اور ان جیسے اور عجیب غریب قصے جن کی خبر حق سبحانہ و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام پاک میں دی ہے ایسے ہیں کہ عقل ناقص ان کو صحیح تسلیم کرنے سے قاصر ہے۔

برخلاف اس کے وہ عقل کامل کہ جو معادی (آخری) ہے ان کے قبول کرنے پر ہدایت یاب ہے اور انوار نبوت سے فیضیاب ہو کر ان پر نچتہ یقین رکھتی ہے۔ اس لیے منادی حق زبان حال سے پکار کر کہتا ہے کہ اے ”غریب خوردہ“ اس عقل کو چھوڑ دو اور آگے بڑھو!“

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار عالم سے یہ استدعا کی کہ :

رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَقَالَ اَدْلُمْ لَوْ مِّنْ قَالٍ بَلَىٰ وَاَلَيْكَ لِيُظْمِنَنَّ قَلْبِي ۝ (پ ۳۷ ع ۱۳)

”اے رب مجھے دکھا دیجئے کہ تو کس طرح مرنے والے کو زندہ کرتا ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم کیا (اس پر) تم ایمان نہیں لاتے۔ (ابراہیم علیہ السلام) نے عرض کیا کہ بیشک (اس پر میرا ایمان ہے) لیکن (یہ سوال اس لیے ہے) تاکہ میرا قلب مطمئن ہو جائے۔“

حضرت خلیل کو اگرچہ اس پر نچتہ ایمان تھا لیکن چونکہ مردوں کا بوسیدہ ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا خلاف عقل تھا اس لیے وہ چاہتے تھے کہ مردوں کے زندہ کرنے کی کیفیت میں خداوند تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کریں اور جس طرح سے کہ قلب اپنی نظر کی بنا پر ایمان کامل رکھتا ہے۔ آنکھیں بھی عجائبات قدرت کے کرشموں سے بہرہ اندوز ہوں اور چونکہ یہ سوال رموز خلقت و محبت کے قبیل سے تھا۔ اسی رمز کی بنا پر باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ”اے خلیل! کیا تو مردوں کے زندہ کرنے پر ایمان نہیں رکھتا۔“ اگرچہ حق سبحانہ و تعالیٰ کو حضرت ابراہیمؑ کے ایمان کا علم تھا لیکن پھر انہیں کی زبان سے کہلوانے کے لیے یہ ارشاد ہوا تھا۔ چنانچہ حضرت خلیل نے صاف کہہ دیا کہ

بلیٰ یعنی بیشک اس قدرت پر مجھے قلبی پختہ یقین ہے لیکن بظاہر چونکہ یہ صورت عقل کے مخالف ہے اور عقل اس حالت میں سرسیمہ رہ جاتی ہے۔ اس لیے محض بلحاظ اطمینان قلب تاکہ تحیر عقل سے جو اضطراب قلب کو لاحق ہو جائے۔ رائی العین یعنی مشاہدہ کی مدد سے اس کو زائل کر لیں اور ایمان بدریہی حاصل ہو جائے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ اچھا چارہ پرندوں کو پکڑو۔ آخر قصے تک.....

حضرت غزیر علیہ السلام نے (ایک اجڑی ہوئی بستی کو دیکھ کر) کہا تھا کہ :

أَنَّىٰ يَحْيَىٰ هٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا (پ ۳ ع ۲)

”ایسے دیرانے کو خداوند تعالیٰ کیونکر بسائے گا۔“

لفظ ”کیونکر“ صاف بتلا رہا ہے کہ مردوں کے زندہ کرنے پر ایمان رکھنے کے ساتھ کیفیت زندگانی کا سوال ہے۔ چنانچہ خداوند تعالیٰ نے اس کی کیفیت انہیں دکھلا دی کہ :

أَمَّا اللَّهُ مَا تَأْتِيهِ عَالِمٌ ثُمَّ بَعَثْنَا فِيهِ (پ ۳ ع ۳)

”سوسال تک ان کو مردہ دکھا اس کے بعد انہیں زندگی بخشی۔“

اور بطریق استخباران سے دریافت فرمایا کہ ”تم (یہاں پر) کتنا زمانہ ٹھہرے ہو۔“ غزیر علیہ السلام نے جواب دیا کہ ”ایک دن کامل یا دن کا اکثر حصہ ٹھہرا ہوں۔“ چونکہ حضرت غزیر کی موت صبح کے وقت واقع ہوئی تھی اور عصر کے وقت دوبارہ زندگی پائی تھی تو آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ آج ہی کا واقعہ ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ

بَلْ لَبِثْتُ مَا تَأْتِيهِ عَامٌ فَإِنظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لِمَ يَسْتَسْنِدُ

وَأَنظُرْ إِلَىٰ حَارِكَ وَلِتَجْعَلَ آيَةً لِلنَّاسِ وَأَنظُرْ إِلَىٰ الْعِظَامِ كَيْفَ

نَنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا الْحَمَامُ (پ ۳ ع ۴)

”نہیں بلکہ تم سو برس تک ٹھہرے ہو۔ پس دیکھ اپنے کھانے اور پینے کی طرف

کہ (ابھی) سڑا تک نہیں اور اپنے گدھے کی ٹہریوں کو دیکھ کہ کیونکر ہم ان کا

ڈھانچ بناتے ہیں پھر ان کو گوشت پہنا دیتے ہیں۔“

جب اس سارے قصے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تو کہنے لگے کہ :

قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ (پ ۴: ۳)
 ”بھیک! مجھے اب یقین کامل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔“
 حضرت موسیٰ کا یہ سوال کہ

رَبِّ ارْنِي أَنْظُرَ إِلَيْكَ ط (پ ۴: ۷)
 ”اے رب! مجھے اپنے مشاہدہ سے ممتاز فرمائیے۔“

اسی طرح اطمینان قلب کی خاطر تھا اس لیے کہ آخرت میں جو دیدار الہی بلا کیف ہونے والا ہے اس پر آپ ایمان رکھتے تھے۔ لیکن چونکہ دیدار بلا کیف سے عقل منکر ہے۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ یہ پردہ بھی اٹھ جائے اور ایک دفعہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیں۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو خطاب فرمایا کہ ”اے کلیم! اس نیاے فانی میں بھلا اس دیدار کی تاب کہاں لا سکتے ہو، جو آخرت کی پائدار نعمتوں میں اعلیٰ درجہ رکھتا ہے۔“ اگر اس بات کی سمجھ میں دقت ہو رہی ہے تو پھر اچھا ہے! ایک جھلک پہاڑ پر ڈالی جاتی ہے اگر وہ اپنی بڑائی، سختی، صلابت، اور بیجان ہونے کے باوجود اس جھلک کو سنبھل سکا اور اپنے مکان پر بٹھرا رہا تو

فَسَوِّفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَخَلَّى رَبُّهُ بِمَجْزَلٍ جَبَلًا ذَكَرًا (پ ۴: ۷)

پھر تم بھی دیکھ سکو گے لیکن جب حضرت الوہیت نے پہاڑ پر تھم کر فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا۔ اور بیست خداوندی سے اس کے پراگندہ ٹکڑے تتر بتر ہو گئے اور حضرت کلیم اس مقام کی دہشت سے بہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب آپ کو آفاقہ ہوا تو اس بے جا سوال پر استغفار پڑھنے لگے اور کہنے لگے کہ تقدس و پاکی تمہیں ہی سزاوار ہے۔ اس دنیا میں دیدار کے طلب کرنے سے میں توبہ کرتا ہوں اور آخرت کے دیدار پر سب سے پہلے میں ایمان لاتا ہوں۔“
 اگر غور کیا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت خلیل یا حضرت کلیم اور حضرت عزیر علیہم السلام سب کا سوال ایک ہی ڈھب کا ہے یعنی وہ باتیں جو مخالف عقل ہیں۔ ان کے لیے اطمینان قلب کے اسباب طلب کرنا۔

لیکن ہمارے آقا و مولا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا ہی سے اس قدر اطمینان رکھتے

ہیں کہ کسی بھی اطمینان کے طالب نہ ہوئے اور نہ خداوند تعالیٰ نے انہیں اس کا محتاج بنایا
بلکہ فرمایا کہ

وَعَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُن تَعْلَمُونَ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ۝

(پٹ ۱۳۷)

”جو کچھ تم نہیں جانتے تھے وہ سب تمہیں سکھا دیا ہے اور فی الواقع خداوند تعالیٰ کا

تم پر بڑا احسان ہے۔“

منجملہ ان امور کے مردوں کا زندہ کرنا۔

اور بلا کیف دیدار الہی سے (شب معراج شریف میں) مشرف ہونا ہے۔

اور اکثر وہ باتیں جو ہو گئی ہیں یا ہونے والی ہیں ————— ان کا بھی آپ کو کامل
علم عطا کیا گیا۔ یہاں تک کہ اولیائے امت کے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ اگر یہ پردہ اکھٹوں
کے سامنے سے اٹھ جائے تب بھی میرے علم و یقین میں اضافہ نہ ہوگا۔“

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اگرچہ اطمینان کلی عطا فرما دیا گیا ہے مگر جبکہ بارگاہ الہی
سے ملت ابراہیمی کے اتباع (پیردی) کا حکم ہے اس لیے حضور کی اُمت کو جو خیر الامم
کے خطاب سے ممتاز ہے یہ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تم قلبی اطمینان کے طلبگار ہو۔

فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ (پٹ ۲۷)

”تو مجھے یاد کرو میں بھی تم کو یاد کروں گا۔“

۱۔ کسی نے کیا اچھا کہا ہے۔

موسیٰ زہدش رفت بیک جلوہ صفات

تو عین ذات می نگری در تبسمی

۲۔ ولا يلزم من هذا افضلية غير النبي صلى الله عليه وسلم لان الفضيلة الجزئية لا تصادف
الفضل الكلي (ترجمہ) اس سے غیر نبی کی نبی پر افضلیت لازم نہیں آتی جیسے گمان ہوتا ہے۔

کیونکہ جزوی فضیلت کلی فضیلت کا مقابلہ نہیں کر سکتی (ناشر)

اور فرمایا کہ

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۝ (مک ۱۰۶)

” بیشک ذکر الہی سے ہی قلب کو اطمینان اور تسکین ہوتی ہے۔“

اسی لیے منادی حق (فرشتہ غیب) زبان حال سے پکار پکار کر کہتا ہے کہ اے عاجز! اس عقل کو چھوڑ دو اور آگے بڑھو!

فصل

اے میرے عزیز بھائی! ”حق تعالیٰ تمہارے قلب کو نور ایمان سے منور فرمائے۔“
جاننا چاہیے کہ اس رسالے میں ہمارا دوسرے سخن ان لوگوں کی طرف ہے جو مدعی اسلام ہیں اور قرآن مجید اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو حق تعالیٰ نے تمامی معنوق کے لیے بشیر و نذیر (خوشخبری دینے والا۔ ڈرانے والا) کر کے بھیجا ہے ایمان لایکے ہیں لیکن وہ لوگ جو دائرہ اسلامی سے خارج ہیں اور اپنی عقل ناقص کے دھوکے میں پھنس چکے ہیں۔ یہ ہماری گفتگو ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ چوپایوں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔

اس کے بعد جاننا چاہیے کہ عقل دو قسموں پر ہے :

(۱) عقل معاش

(۲) عقل معاد

جبکہ حق تعالیٰ نے انسان کو بہترین صورت پر بنایا تو اس کی فطرت میں دونوں عقلوں کا مادہ تفویض فرمایا۔ پھر جس شخص نے دونوں کو اپنی کوشش سے روشن کیا تو جو نتائج اور ثمرات دونوں پر مرتب ہو سکتے ہیں۔ ان سب سے وہ بہرہ اندوز ہوا اور جس نے ایک ہی عقل کو اختیار کیا تو نتائج بھی اسی ایک پر محصور رہے۔“
شاید تمہیں یہ خدشہ ہو جائے کہ عقل کے روشن کرنے کی کوشش بھی تو عقل کے ذریعہ سے ہوگی۔ گویا ہدایت کی جارہی ہے عقل کی جانب عقل ہی کے واسطے سے

اس صورت میں اتحاد سبب اور مسبب لازم آتا ہے حالانکہ وہ باطل ہے ؟
اس کا جواب یہ ہے کہ عقل کی طرف ہدایت عقل کے وسیلہ سے نہیں بلکہ بواسطہ
تقدیر الہی ہوتی ہے۔ کلام مجید میں ہے :

فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا (پ ۱۳ ع ۱۳)

” جس شخص نے چاہا اپنے پروردگار کا راستہ پکڑا۔“

یہ فرما کر ارشاد ہوا کہ :

مَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ (پ ۶ ع ۶)

” تم مشیت الہی کے بغیر کچھ بھی نہیں چاہ سکتے۔“ (اسی سے یہ گنتی کھل جاتی ہے)
ہم نے جو کہا ہے کہ انسانی فطرت دونوں عقلوں کے قبول کرنے کی یاقوت رکھتی
ہے، اس کی یہ وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ :

كُلُّ مُلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَلَبَّاهُ يَهُودًا أَوْ نَصْرَانًا

أَوْ يَمَجَسَانًا (الما اٰخر الحدیث) (حبا مع صغیر)

” ہر بچہ فطرت ہی پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے والدین اسے یا یہودی

کر لیتے ہیں یا مجوسی کر لیتے ہیں یا نصرانی بنا لیتے ہیں۔

(۱) پھر عقل معاش، مصلح جسمانی کی ہدایت کرتی ہے جیسے اسباب رزق فراہم کرنا
راحت بنیہ مکان، لباس اور نکاح کا حاصل کرنا اور اس کے ماسوا سب انسانی حوائج و
لازم اس کے تحت میں آجاتے ہیں۔

(۲) اور عقل معاد لمایات روحانی کی طرف رہبری کرتی ہے جیسے اسباب راحت الہی
کو پالینا، جنت کی نعمتوں سے ہمیشہ کے لیے ہنکار رہنا اور دردناک عذاب سے اپنے کو چھڑا
لینا، یہ سارے امور اسی عقل کے قبضہ قدرت میں ہیں۔

ہم نے اسباب رزق کہا ہے نہ خود رزق۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی منتہائی
کوشش یہ ہے کہ اسباب فراہم کرے لیکن خود رزق کا حاصل کرنا یہ انسان کی طاقت
سے خارج ہے اس لیے کہ یہ امر حق سبحانہ و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ انسان کی

کوشش کو ان میں کچھ دخل نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بے اوقات سبب رزق پایا جاتا ہے لیکن تقدیر کی زد سے بنا بنایا کھیل بگڑ جاتا ہے۔

اور سبب سے بھی یہاں پر مراد علامت ہے نہ سبب حقیقی۔ اس لیے کہ وہ سبب سے مختلف (خلاف) نہیں ہوتا ہے اور یہی حال راحت ابدی (یعنی نجات اخروی) کا ہے کہ انسان معض اعمال میں کوشش کر سکتا ہے۔ ان پر نجات عطا فرمانا حق تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور عقل معاشی میں انسان کیسا تھ سب حیوانات شریک ہیں اس لیے کہ کل حیوانات جن کو حق سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور ان کے انواع کا شمار اٹھارہ ہزار تک کیا گیا ہے۔ (اور انسان بھی ان میں سے ایک نوع ہے) یہ سب جو رزق ان کے لیے مناسب ہے۔ اس کی تحصیل میں نہایت اچھی طرح ہدایت یاب ہیں۔

ان میں سے بعض ایسے ہیں جو دانہ چگتے ہیں جیسے بعض پرندے یہ دانوں کے حاصل کرنے کے لیے ہدایت یاب ہیں۔

اور بعض ان حیوانات میں سے ایسے ہیں جو گوشت کھاتے ہیں جیسے بعض پرندے اور درندے وہ گوشت کے حصول پر ہدایت یاب ہیں۔

اور ان میں سے بعض مچھلیاں اور دریائی کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں۔ وہ بھی ان چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے ہدایت پائے ہوئے ہیں۔

اور ایک جنس حیوانات میں سے ایسی ہے جن کے لیے نباتات (سبزی) مناسب ہے۔ وہ اپنے نباتی رزق حاصل کرنے پر ہدایت یافتہ ہیں۔

اور بعض ایسے ہیں جن کی غذا ہوا ہے ان کی ہدایت ہوا ہی کی طرف ہے۔ اور بعض پھر ایسے ہیں جن کو ہوا ضرور کرتی ہے جیسے دریائی جانور وہ ایسے مادہ کی طرف ہدایت یاب ہیں جو ان سے ہوا کو روکتا ہے۔

پس یہ سارے صبح کرتے ہیں اس حال میں کہ سبھو کے ہوتے ہیں اور جب شام ہوتی ہے تو سیر ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ جو ان کا خالق ہے وہ رازق بھی ہے حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ:-

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلٰى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَ
مُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ (پک ۱۰: ۶)

کوئی جاندار ایسا زمین پر نہیں کہ جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو اور سب کی
قرار گاہ اور جائے بازگشت سے وہ خبردار ہے۔ یہ ساری باتیں ایسی کتاب
میں ہیں جو واضح اور روشن ہے۔

اور سب حیوانات کو پانی سے زندگانی بخشی ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے :

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ (پک ۲۱: ۳۰)

اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا ہے۔

پس تقدس و پاکی اُسی ذات کو سراہا رہے جو پہاڑوں کے بوجھ (ذرن) دیاؤں
کے اندازے (پیمانے) بارش کی بوندوں کے عدد، درختوں کے پتوں کے شمار، اور
رات دن کے یکے بعد دیگرے آنے کے حساب پر اس کا علم محیط ہے۔

وَلَوْ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَوْ نَخْلَةٍ اَوْ اَقْلَامٍ مِّنَ الْبَحْرِ يَمْدُهَا مِنْ لَّدُنَّ
سَبْعَةً اَوْ اَمْحَرَةً مَا لَفِضْتُ كَلِمَاتُ اللّٰهِ (پک ۱۲: ۴)

جس قدر زمین پر درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر سے در
رے (روشنائی بنے) اس کے بعد سات دریا اسے مدد دیتے رہیں۔ تب بھی
خداوند تعالیٰ کے کلمات تمام نہ ہوں۔ (کلمات سے مراد معلومات الہی ہیں)

پس یہ عقل ناقص جس میں تمہارے ساتھ سارے حیوانات شریک ہیں۔ تمہیں
تصدیق امور آخرت کی طرف یا اُن گزشتہ اُمّتوں کے قصوں کی طرف جو قرآن مجید میں مذکور
ہیں یا معجزات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی طرف کس طرح ہدایت کر سکتی ہے۔ اس
لیے کہ انبیاء کرام کے معجزات حضرت ابوالبشر آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی
خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک اس قدر ہیں کہ شمار میں نہیں آ سکتے۔ بلکہ خداوند تعالیٰ
کے سوا کسی کے علم میں نہیں سما سکتے۔ اور درحقیقت معجزات کے ادراک سے عقل معاش
عاجز ہی ہے اور معجزات انہیں کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ لوگوں کی عقل اس کی ماہیت

اور کیفیت کی سمجھ سے عاجز ہے۔

پس خود ہی سمجھ لو کہ عقل معاش جو دائرہ برہان عقلی میں محصور ہے۔ کیا امور
ذیل کی تصدیق کر سکتی ہے۔ معجزہ شق القمر جو آپ کے اشارہ سے ہوا۔

تنہ خراب (استن حنانہ) کا آپ کی مفارقت کی وجہ سے رونا اور فریاد کرنا۔
آپ کی مبارک انگلیوں کے پوروں سے پانی کے چشمہ کا پھوٹ پڑنا۔

ہزاروں آدمیوں کا ایک صاع (چار سیر کا پیمانہ) جو سے سیر ہونا۔

اور کیا یہ عقل باور کر سکتی ہے کہ عصائے موسیٰ اثر و باہن جائے، اور سمندر کا پانی
دیوار بنے اور حضرت کلیم کا ہاتھ سورج کی طرح چمکتا ہوا سفید ہو جائے اور بنی اسرائیل پر
پہاڑ آسمان کی طرح سرود کے اوپر آ جائے۔

اور کیا ایسی عقل مان سکتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ماوراء اذہا
اور کوٹھ ہی تندرست ہو جائیں اور مردوں کو قیام باذن اللہ کہہ کر زندہ کر دیں۔ اور مٹی سے
ایک پرندے کی صورت بنا کر اس کو ہوا میں اڑائیں۔

اور کیا یہ عقل تسلیم کر سکتی ہے کہ خلیلؑ کے لیے مرد کی بھڑکتی ہوئی آگ ٹھنڈی
اور باعث سلامتی بن جائے۔ دعل نہ القیاس

نیز یہ عقل ناقص تمہیں کرامات اولیائے کرام کی تصدیق کی بھی ہدایت نہیں کر سکتی جو
زیادتی شہرت کی وجہ سے حد تو اتر کو پہنچ چکی ہیں۔ اس طرح پر کہ منکر کو بھی ان میں انکار کرنے
کی گنجائش باقی نہیں۔ چہ جائیکہ سمجھ را آدمی کو۔

پس جبکہ یہ عقل قصص کلام مجید، معجزات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام، کرامات اولیائے
کرام کی طرف بھی جو عموم تو اتر کی بناء پر بدیہیات میں شمار کیے جانے لگے ہیں۔ کچھ رہبری نہیں
کرتی تو تمہیں کیسے ہدایت کرے گی۔ ان امور کی تصدیق کی طرف جو بعد میں واقع ہونے والے
ہیں مثلاً :-

عذاب قبر اور اس کی کشادگی

سوال جواب کے لیے فرشتوں کا داخل ہونا اور نکلنا

قبر کا میت کو بھینچ لینا۔

ستر گز تک اس کا فراخ ہو جانا۔

اور جسم کا فنا اور بوسیدہ ہونے بلکہ ہوا میں پراگندہ ہو جانے کے بعد اٹھانا۔

آیا اس عقل کے ذریعہ کوئی سبیل ہے کہ وہ حالات اور ہولناک واقعات جو قیامت کے دن پیش آنے والے ہیں معلوم کیے جاسکیں جیسے حساب، میزان، صراط، حنیت اور

اس کی نعمتوں کا ہمیشہ کے لیے پابدار رہنا، دوزخ اور اس کی عقوبتوں کا غیر منقطع ہونا۔

پس کیا خداوند ذوالجلال کے عذاب سے ایسی سقیم اور سبک عقل کے ذریعہ نجات کی امید کی جاسکتی ہے؟ جب نہیں! تو پھر اے سمجھ والو! تمہیں اس عقل کی پیروی کرنی چاہیے جو آخر دی ہونے کے ساتھ انبیاء کرام علیہم السلام کے منور سینوں سے لی گئی ہے۔

فصل

شائد تم یہ کہہ دو کہ عقل معاشی اگرچہ امور اخرویہ و حکایات مروجہ کی تصدیق میں قاصر ہے لیکن جبکہ محسوسات کی سمجھ میں کمال رکھتی ہے۔ اس لیے ممکن ہے کہ اس کے درک میں ایسے سنجیدہ امور آجائیں جو عاقبت میں نجات و مہندہ ثابت ہو سکیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات غیر ممکن ہے۔ کیا تم نے حکمائے یونان افلاطون اور ان جیسے اوروں کے قصے نہیں سنے؟ اگرچہ وہ عقل معاشی میں ایسا اعلیٰ درجہ رکھتے تھے کہ لوگ انہیں حکمائے الہی کہتے تھے۔ انہوں نے اپنے اخلاق و اقوال کو نہایت مہذب و شائستہ بنالیا تھا۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ افلاطون کی بیٹھیک اکثر قبرستان میں ہوتی تھی۔ اور اس قدر روتے تھے کہ ان کے رونے کی آواز تقریباً ایک میل کی مسافت سے سنی جاتی تھی اور ہمیشہ ان کی گفتگو حکمت و موعظت سے لبریز ہوتی تھی۔

لیکن ان سارے کمالات کے باوجود توحید اور قدرت الہی کے علم سے آخر تک قاصر رہے۔ ان کا قوا تھا کہ ممکن نہیں کہ واحد (باری تعالیٰ) ایک آن (ساعت) میں ایک چیز کے علاوہ کچھ اور بھی پیدا کر سکے۔

اور کہتا تھا کہ پہلے پہل خداوند تعالیٰ نے عقل اول کو پیدا کیا پھر اس کی مدد سے فلک اطلس یعنی عرش کو پیدا کیا ہے۔ پھر دونوں کی مدد سے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ اور اس نے حشر اجساد اور قیامت کے دن جنت اور دوزخ کے ہونے کا صاف انکار کر دیا ہے۔

اسی طرح سب حکمائے یونان عالم کو قدیم مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس پر فطاری نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے بعض کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت ایمان بھی پہنچی تو کہنے لگے کہ ”ہم تو پہلے ہی مہذب اور روشن خیال ہیں ہمیں ایسے شخص کی کوئی ضرورت نہیں جو ہمیں تہذیب سکھائے اس طرح سے کہ اس عادتِ آخر دی سے محروم رہے جو نبی کے قول پر پختہ یقین بعد نصیحت کرنے کے ساتھ وابستہ ہے۔“

اسی طرح تھالاطیہ کہتا کہ عقل معاشی محسوسات کے ادراک میں کامل ہے۔ یہ بھی منہوش ہے۔ اس لیے کہ ہم مثالوں سے واضح کر دیں گے کہ اس میں بھی عقل معاشی کم ہو جاتی ہے۔ مثلاً ستاروں کی تاثیرات محسوسات میں سے ہے لیکن عقل ہرگز اس بات کو نہیں جان سکتی کہ ان کے اثر کی وجہ کیا ہے اور ہر ایک کے ساتھ جو اثر مخصوص ہے یہ کیوں کر ہے۔ اسی طرح سے معدنی دہاتیں اور نباتی جڑی بوٹیاں ہیں کہ عقل اگرچہ افلاطونی ہو۔ بھینک کی ذہنیت اور جدوار کی تریاقیت کی وجہ معلوم کرنے سے عاجز ہے۔

کیا تم اپنے عقل سے فسوفین اور چینن کی سردی اور سیاہ سرچ اور لونگ کی گرمی دریافت کر سکتے ہو؟

پھر نظر عقل کو ذرا اور آگے وسعت دو اور اس پتھر کو دیکھو کہ جیسا اس پر فولاد رگڑا جائے..... تو اس سے آگ کی چنگاریاں نکلنے لگتی ہیں جس کو چمک کہتے ہیں اور سوچو کہ یہ آگ پتھر کی ہے یا فولاد کی یا دونوں کی۔ حالانکہ یہ سب صورتیں منہوش ہیں اور پوچھ، جن کو تجربہ کھلم کھلا باطل کر دیتا ہے۔

اور کیا عقل قطب شمالی کے ساتھ مقناطیس کو جو عشق ہے اس کا بھید کھول سکتی کہ یہ عشق اور چاہ، اس مقناطیسی پتھر کے طرف سے ہے یا قطب شمالی سے یا

دونوں اس میں گرفتار ہیں۔

اور کیا وجہ ہے کہ مقناطیس کے ساتھ سوئی پھرتی رہتی ہے؟ اگر اس بات کا تجربہ چاہو تو ایک سوئی کو تانبے کی طشت میں رکھو اور مقناطیس کو طشت کے نیچے گھماتے رہو تو پھر یہ تماشہ دیکھ لو گے کہ سوئی کیسے ناچتی ہے اور کیسے مقناطیس کے گھمانے سے سوئی گھومتی رہتی ہے۔

اور کیا عقل جان سکتی ہے کہ ٹکے اور خشک گھانس کو جو کہہ باکھینچتی ہے اس کا سبب کیا ہے۔ اگر اس کو بھی آزمانا چاہو تو ایک تنکے کو کہہ باکے سلنے رکھ دو تو یہ بھی دیکھ لو گے کہ کیسے تنکا اڑ کر کہہ با سے جھٹ جاتا ہے۔

اور کیا تمہاری عقل مان سکتی ہے کہ نہر کھجور کے پیڑ کی طرف مادہ کھجور کے جھک جانے کا کیا سبب ہے؟ حالانکہ یہ سارے امور دیکھے ہوئے اور مشاہدات میں سے ہیں۔ اور کیا تم جان سکتے ہو کہ نظر بدنگ جانے اور سحر کے تاثیر کرنے کا کیا سبب ہے، حالانکہ یہ دونوں ثابت اور حق ہیں جن کا نصوص میں بھی ذکر ہے۔

پوشیدہ نہ رہے کہ فنِ ہئیت کے علمائے اپنے دلائل و براہین سے زمین کی گردیتہ (گول ہونا) ثابت کیا ہے۔ جغرافیہ کی کتابیں اور سیاح بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور سب سے قوی دلیل اس پر یہ ہے کہ جس وقت ہندوستان میں سورج کا طلوع ہوتا ہے اسی وقت ارمکیر میں غروب ہوتا ہے اور وہاں کے طلوع کے وقت یہاں آفتاب غروب ہوتا ہے۔ (یہ جب جی ہو سکتا ہے کہ جب زمین گول ہو)

اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ زمین ہوا میں معلق ہے اور آسمان اس کے چہار طرف سے پائنتو برس کی مسافت پر دور واقع ہے۔ جیسا کہ نصوص سے ثابت ہے۔ اب کیا عقل کے ذریعہ ایسی بھاری اور بوجھل اجسام ارضیہ کا بغیر کسی ستون کے ہوا میں لٹکا ہوا رہنا سمجھ میں آ سکتا ہے؟ لیکن وہ دلیل جو فنِ ہئیت میں مذکور ہے کہ زمین کے درمیان ایک ایسا جاذب (کھینچنے والا) ہے جو سارے اجزائے زمین کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے تو وہ دلیل بیکار ہے۔ ہمارے مدعا سے سروکار نہیں رکھتی۔

ہم کہتے ہیں مان لیا کہ اس جاذب نے جمیع اجزائے ارضیہ کو اپنی طرف کھینچ لیا۔
لیکن کل زمین اپنے جاذب اور مجذب یعنی اتنے بڑے سمندروں اور بھاری پہاڑوں
کے ساتھ بغیر ستون کے ہوا میں کیسے قائم رہ گئی ہے۔

اس کے جواب میں یہ کہنا کہ پوری زمین کو کواکب (تارے) مساویہ اپنی طرف
کھینچ رہے ہیں۔ تو یہ دلیل ظنی ہے۔ مفید یقین نہیں۔ اس لیے کہ احتمال ہے کہ ان
کواکب میں قوت دفاعیہ (دفع کرنے کی طاقت) ہو جو جہات مستہ (ہر طرف) سے
روک رہے ہوں جس کی وجہ سے ہوا میں ٹٹک رہی ہو۔

اگر تم کہو کہ ایسا نہیں ہے۔ ہم کہیں گے اگر اندفاع صحیح نہیں ہے تو پھر انجذاب
کی صحت کیونکر تسلیم کریں اور اگر اندفاع کو مان لو تو ہم کہیں گے کہ اس صورت میں اجتماع
آگیا اور اعتماد زائل ہوا۔

اور اگر بالفرض مان بھی لیا جائے کہ زمین ہوا میں جذب کواکب یا ان کے دفع
سے قائم ہے لیکن ذرا نظر آگے بڑھاؤ اور دیکھو کہ پوری زمین خود کواکب جاذبہ یا
دافعہ کے ساتھ اور پھر ایک آسمان ان چیزوں کے ساتھ جو دوسرے آسمان تک اس
میں ہیں۔ یونہی ساتوں آسمان کرسی تک، یہ سب کیسے قائم ہیں اور یہاں پر کون سا
اندفاع ہے اور اس میں کیا انجذاب ہے۔

اس مقام پر پہنچ کر (بعد از خرابی بسیار) اگر ہوش سنبھال لیے اور کہہ دیا کہ
اس پورے مجموعہ کا قائم رہنا حق سبحانہ و تعالیٰ کے امر سے ہے۔
ہم کہیں گے صحیح ہے۔ لیکن ابتدائے کار سے اس کو کیوں نہیں مان لیا۔ تاکہ
اس ساری دوسری سے چٹکنا رہتا۔

اور حقیقت میں یہی طریقہ اسلم اور استوار ہے۔ اس لیے وہ قادر جو ساتوں آسمانوں
کو ہوا میں سنبھال سکے کیا وہ اتنی قدرت نہیں رکھتا کہ صرف زمین کو ہوا میں لٹکا رکھے۔
باد صفت اس کے کہ زمین کی تین چوتھائیوں کو دریائے شور گھیرے ہوئے ہے۔ اور سمندر
بھی زمین کی گرونیہ کی بنا پر گروی (گول) ہے اور پانی باطبع سیال (بہنے والا) ہے

جو کردی شکل پر قائم نہیں رہ سکتا۔ تو اب بتائیے کہ پانی ہوا میں اس کردی شکل کے ساتھ کیسے بکھرا ہوا ہے ؟

جس شخص میں تفکر کا مادہ ہوا اور وہ آسمان اور زمین پر ایک نفع نگاہ عبثت ڈرائے تو وہ اس قسم کے بہت سے امثال پاسکتا ہے۔

سُبْحَانَكَ مَا خَلَقْتَ هَذَا بَابِلًا ۝

”پاک ہے تیرے لیے تو نے ان چیزوں کو عبث (بیکار) پیدا نہیں کیا۔“

پس اس سے جو ہم نے ذکر کیا ثابت ہوتا ہے کہ عقل معاش جب محسوسات ذمیویہ کی سمجھ سے عاجز ہے تو معقولاتِ اخرویہ ایسی عقل کے ذریعہ کیسے دریافت کیے جاسکتے ہیں۔

اگر تم کہو کہ تساروں کی تاثیرات، جڑی بوٹیوں اور دھاتوں کی خاصیتیں، پتھر سے آگ کا نکلنا، مقناطیس کا قطب شمالی اور لوہے سے عشق، کہر یا کتنکے کو کھینچنا، مادہ کچھور کا زکھور کی طرف جھک جانا، زمین کا ایسے بوجھل ہونے کے ساتھ ہوا میں قائم رہنا، غرضیکہ یہ ساری باتیں جو مذکور ہوئیں سب کی سب حق تعالیٰ کی تقدیر اور امر سے ہو رہی ہیں اور خداوند تعالیٰ نے ہی ان اشیاء میں یہ تاثیریں اور خاصیتیں رکھی ہیں۔ اگرچہ ہماری عقل ان کو سمجھ نہیں سکتی۔

ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور تصدیق کرتے ہیں کہ ساری باتیں حق تعالیٰ کی قدرتِ قاهرہ اور حکمتِ کاملہ کے کرشمے ہیں اور یہی سہارا مدعا و عین مقصود ہے۔ لیکن سوچنا چاہیے کہ خداوند تعالیٰ کی قدرت جب ہمیں یہیں ایسے عجیب و غریب امور جن سے ہماری عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں دکھا رہی ہے تو کیا ایسی قدرت کا ملکہ ان امورِ آخرت کو جو ہماری عقل کے احاطہ سے باہر ہیں وجود میں نہیں لاسکتی ؟

اگر اس بات کو مان لو تو بس نزاع اٹھ گیا اور مقصود حاصل ہوا۔ اور اگر اس پر بھی نہ مانو تو اس کا کیا علاج ہے۔ یہ سراسر سبٹ دھرمی اور تعصب ہو گا بلکہ

فصل

برادر عزیز! جب اس عقل کے فساد اور قصور کو دیکھ چکے اور امور آخرت میں اس کی کم مائیگی کو جان چکے۔ تو اب اسے بے کار ہی رہنے دو اور کسی کام میں اس کی اطاعت نہ کرو۔ اور جب تمہیں اس کے قصور اور فقور کا یقین ہو گیا ہے تو خدا را اس کی پیروی کرنے سے پرہیز کرو اور اس کے مقدمات بنانے اور نتائج نکالنے کے داؤ سے بچے رہو۔ کیونکہ یہ تمہیں گمراہ کر کے فخر جہنم میں گھسیٹ لے جائے گی اور خدا رسول کے احکام (احکام) اور وعدہ وعید کے مقابلہ میں کبھی اس عقل ناقص کے مقدمات کو مت لانا۔ اس لیے کہ کم نجت اور منحوس ہی غائب (آخرت) کو حاضر (دنیا) پر قیاس کیا کرتا ہے اور شیطان مردود کے دھوکوں سے تلقین پاتا ہے۔

دہرا دہرا کر بار بار کہتا ہوں کہ کہیں اس کے پھندے میں پھنس کر اس کی تابعداری نہ کر بیٹھنا۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَصْلَمْنَا اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ذَخَّمْنَا عَلَىٰ
سَمْعِهِمْ وَقَلْبِهِمْ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ بَصَرِهِمْ عَشَارَةً فَمَنْ يَهْدِيهِمْ
لَعَذَابِ اللَّهِ - (ہیپ : ۱۹)

کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا ہے اور اللہ نے
اُسے علم ہی پر گمراہ کر دیا اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں
پر پردے ڈال دیے۔ پس اسے اللہ کے چھوڑ دینے کے بعد کون رہنمائی
کر سکتا ہے۔

اور عقل اخروی کی پیروی کرو کہ وہ تمہیں صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت کرے گی۔ اس
لیے کہ یہ عقل نور نبوت سے مستفاد ہے جو قلبِ مؤمن پر فیضِ الہی ہے اور یہی عقل اندھیر
میں چراغ کی طرح بیابان میں رہبر و رہنما کی طرح اور آڑے وقت میں مشکل کشا کے مانند ہے۔

پس ایسی عقل کی پیروی اپنے اوپر لازم کر رکھو اور جب تک کہ زندہ ہو کبھی اُسے ہاتھ سے نہ چھوڑو کہ یہی مہدکات میں نجات دہندہ، اور یہی باقیات صالحات اور صراطِ مستقیم کی طرف رہنما ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اصل میں اسلام کی بنیاد تسلیم و یقین کرنے، اور جن باتوں کی قرآن مجید نے خبر دی ہے ان کو بلا انکار و بلا طلب دلیل کے قبول کرنے پر ہے۔ اسی لیے انسان سے یہ سوال کیا جائے گا کہ یہ باتیں تم نے قبول کیں یا نہیں۔ اس کا سوال نہ ہو گا کہ تم نے اس پر دلیل بھی طلب کی یا نہیں۔

نبیائیں سمجھ دار آدمی کو چاہیے کہ اسی بات کو مضبوط پکڑے جس کا سوال ہو۔ اور جس بات کا ذکر تک نہ آئے فضول اس میں زندگی گنوانے سے کیا حاصل۔

اور عقل اخروی اسی تسلیم اور یقین رکھنے کی پیروی و ہدایت کرتی ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی ارشاد فرمایا کہ :

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ - (مائدہ: ۱۰)

”استقامت کیجئے جیسا کہ آپ کو امر کیا گیا ہے۔“

یہ نہ فرمایا کہ استقامت کیجئے اور جن باتوں کا آپ کو امر ہے ان کی دلیل بھی طلب کیجئے۔

حقیقت میں خداوند تعالیٰ کے امر کے سامنے دلیل طلب کرنا شیطان کی سنت (روش) ہے۔ چنانچہ خداوند تعالیٰ نے جب اس کو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کرنے کے لیے امر کیا تو اس نے جواب میں کہا کہ ”مجھ میں اس کی تعظیم اور سجدہ کر سکتا ہوں حالانکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے“۔ یہ تو قوتِ اپنی جہالت سے یہ نہ سمجھا کہ مٹی منبع فیوض و برکات ہے اور آگ معدن نقص و مہدکات۔

پس جبکہ تمہیں کہا جائے کہ کہو اَصْنَعْتُ بِاللّٰهِ (ایمان لایا میں اللہ پر) تو بغیر تردد و تاخیر کے زبان اور قلب دونوں کے ساتھ کہہ دو کہ ایمان لایا میں اللہ پر و در آنحالیکہ وہ تمہا ہے کوئی اس کا شریک نہیں۔ اسی کا ہے ملک اور اُسی کو منراوار ہے حمد و ہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ ایک اور اکیلا اور ایسا بے نیاز ہے کہ نہ خود کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ اور اس کا کوئی چھجنس

نہیں۔ وہ سننے والا، دیکھنے والا، جاننے والا، کلام کرنے والا، زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے وہ قادر ہے اور وہی اول و آخر ہے اور وہی ظاہر و باطن ہے۔ آخر اس لئے حسنی تک۔ وہ ازلی وابدی ہے۔ اس کے ذات و صفات اور افعال میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اس کے فرمان کی یہ شان ہے کہ **إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَكَ كُنْ فَيَكُونُ** (پ ۲۶) جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا۔ پس وہ چیز موجود ہو جاتی ہے۔

اور باری تعالیٰ کا جسم نہیں، اس لیے کہ جسمیت کو ترکیب لازم ہے اور باری تعالیٰ ترکیب سے پاک ہے اور جو ہر بھی نہیں اس لیے کہ جو ہر جسم کا جزو ہے اور جبکہ وہ جسم نہیں تو جو ہر کیسے ہو سکتا ہے۔

اسی طرح سے باری تعالیٰ نہ کسی مکان میں ہے نہ کسی زمانہ میں اس لیے کہ مکان ضرور مکین کے ساتھ تماس ہوتا ہے اور مس بغیر جسمیت کے نہیں ہو سکتا۔ جس سے باری تعالیٰ منزہ ہے۔

اور اس پر کوئی زمانہ نہیں گزرتا۔ کیونکہ زمانہ نام ہے رات دن کے یکے بعد دیگرے آنے کا۔ اور اس بارگاہ قدس میں رات و دن کا گزر نہیں بلکہ وہ خود زمانہ کا خالق ہے۔

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (پ ۳۰۶)

اس کے مثل کوئی شے نہیں اور وہ شنوا اور بینا ہے۔

اور وہ ایسی ذات ہے کہ اس کے ذات و صفات اور اسرار افعال و احکام میں اولین

آخرین کے عقول حیران و سر اسیمہ ہیں۔

اور جب تمہیں کہا جائے کہ کہو **أَشْنَتْ بِمَلَأْتِكُمْ** (میں ملائکہ پر ایمان لایا ہوں) تو اسی طرح سے کہہ دو کہ میں اللہ تعالیٰ کے ملائکہ پر ایمان رکھتا ہوں جس طرح سے کہ وہ اللہ کے علم میں ہیں خصوصاً ان میں سے مقربین اور حاملین عرش پر آسمانوں میں تسبیح کرنے والوں پر۔ اور یقین رکھو کہ ملائکہ گناہوں سے پاک ہیں۔ کھانے اور پینے اور زودادہ ہونے سے بری ہیں۔ **لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ** (پ ۴۹)

وہ حق تعالیٰ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں امر کیا گیا ہے۔
 اور جب تمہیں کہا جائے کہ کہو اٰھنْتُ بِکِتَابِ اللّٰہِ (میں اللہ کی کتابوں پر
 ایمان لایا ہوں) تو اسی طرح سے کہہ دو کہ میں ان سب کتابوں پر جو اللہ تعالیٰ کی جانب
 سے انبیاء پر نازل ہوئی ہیں ایمان لایا اور اس پر کہ ساری کتابیں اس کلام قدیم ازلی
 کی تفصیل ہیں جو حروف اور آواز سے منزہ ہے اور یہ سب کتابیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف
 سے نازل شدہ ہیں۔

اور جب تمہیں کہا جائے کہ کہو اٰھنْتُ بِرُسُلِہِا (ایمان لاتا ہوں میں رسولوں پر)
 تو کہہ دو کہ اسی طرح میں اللہ تعالیٰ کے کل رسولوں پر اول الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام
 سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایمان لایا ہوں خصوصاً
 ان پر جو مقرب بارگاہ الہی ہیں۔ اور کل انبیاء معصوم ہیں یعنی ان سے کوئی گناہ سرزد
 نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ مقبولہ کی توفیق دی ہے بر تقدیر اگر ان سے
 کوئی لغزش صادر ہو جائے۔ اور وہ بہترین مخلوق اور اللہ کے بندوں میں برگزیدہ ہیں۔
 انہوں نے تبلیغ رسالت میں کوتاہی نہ کی اور حق امانت ادا کر دیا۔ وہ راہ خدا میں شایانِ
 شان کوشش اور حق جانفشانی بخوبی سمجھا لائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے
 بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ باوصف اس کے کہ نفس رسالت کے بارے میں
 ہم ان میں فرق نہیں کرتے۔ باری تعالیٰ نے اپنے پاک کلام اور پیارے خطاب سے
 ان کی عزت افزائی کی ہے اور اپنی تائید و نصرت سے ان کو غلبہ بخشا ہے۔ دنیا و
 آخرت میں ان کے مدارج بلند فرمائے اور اپنے گنہگار ان امت میں ان کو حق شفاعت
 یعنی (سفارش) عطا کیا ہے۔ خاص کر اپنے فضل و کرم سے ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ
 صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب (انبیاء) میں زیادہ فضیلت و بزرگی اور بلندی درجہ کے
 ساتھ خاص و ممتاز فرمایا ہے، یہاں تک کہ آپ کو اپنا خلیفہ بنایا اور آپ کے قول و
 فعل کو اپنے قول و فعل کا منظر قرار دیا چنانچہ ارشاد ہے کہ:-

وَمَا رَمَيْتْ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰی (پ ۴: ۱۶)

آپ نے نہ پھینکی (خاک کی مسمیٰ) جبکہ پھینکی بلکہ اللہ ہی نے پھینکی تھی۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ارشاد ہوتا ہے کہ :

وَمَا يَسْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (پ: ۴: ۵)

(نہیں کہتے اپنی خواہش سے بلکہ وہ وحی ہی ہوتی ہے جو نازل کی جاتی ہے)

اور آپ کی متابعت کو اپنی محبت کا سبب گردانا ہے اور فرمایا کہ :

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ (پ: ۴: ۱۱۲)

”اے حبیب! ان سے (کفار قریش سے) کہہ دو کہ اگر اللہ کی محبت کا دعوے

ہے تو میری متابعت میں ثابت قدم رہو تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا۔“

اور آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا اور فرمایا کہ :

وَمَنْ يَطِيعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اطَاعَ اللّٰهَ (پ: ۴: ۸)

”جس نے رسول کی اطاعت کی تو درحقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی۔“

اور آپ کے نور کو سب مخلوقات سے اول پیدا کیا اور آپ ہی کے نور سے زمین و آسمان پیدا کیے۔

حضرت آدم اور ان کے بعد جو انبیاء ہیں سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حبیب کے نیچے قیامت کے دن جگہ دی اور حضور کو شفاعت عظمیٰ کا منصب عطا کیا۔ یہاں تک کہ انبیاء و مرسلین کو بھی آپ کی وسیع شفاعت میں داخل ہونے کا فخر بخشا اور آپ ہی کے اعزاز سے آپ کی امت کو خیر الائم کے لقب سے سرفراز فرمایا اور باوجود کثرت معاصی کے آپ کی امت کو مسخ ہونے اور دھنسنے سے محفوظ رکھا اور عام عذاب سے نجات بخشی۔

یہ محض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت و اعزاز کی وجہ سے آپ کی امت پر انعام ہے چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ :

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ (پ: ۴: ۱۸)

”اللہ ان کو عذاب میں گرفتار نہ کرے گا جب کہ آپ ان میں موجود ہیں۔“

اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیاری عمر اور آپ کے پسندیدہ شہر کی قسم کھائی ہے کہ:
 لَعْنُكَ اَنْتُمْ لَعْنُ سَكْرَتِهِمْ لَعْنُهُمْ (پک ۵: ۵) اور لَا
 اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ وَاَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ (پک ۱۵: ۴)
 "اے نبی محبوب! قسم ہے آپ کی جان عزیز کی کہ بیشک کفار اپنے نشے میں
 بہکے ہوئے ہیں اور قسم کھاتا ہوں میں اس شہر (مکہ) کی درانحالیکہ آپ
 اس میں موجود ہیں۔

اور آپ کو اسی دنیا میں اپنے دیدار سے محفوظ و مکرم کیا اور اپنے حضور میں قربت کا
 درجہ عنایت فرمایا۔ قولہ تعالیٰ:

عَمَّ دَتَنِي فَتَدَلِّي فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰی (پک ۵: ۴)
 پھر قریب ہوئے پھر اتر آئے اور جبکہ گئے یہاں تک کہ دو کمانوں کے برابر یا اس
 سے بھی زیادہ نزدیک ہو گئے۔

اس کے علاوہ وہ وہ بلند درجے، اعلیٰ مقامات اور اعزاز آپ کو حاصل ہوئے جو حدود
 حساب و شمار سے باہر ہیں کسی نے کیا اچھا کہا ہے

يَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ
 مِنْ وَجْهِ الْمَنِيرِ لَقَدْ لَوَّاهُ الْقَمَرُ
 لَا يُمَكِّنُ التَّنَادُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ
 لَعْدَا زَحْدًا بُزْغَ رُفِي قِصَّةَ مُخْتَصَرِ

”اے صاحب جمال اور اے انسانوں کے سردار! تیرے ہی منور چہرے سے
 چاند روشن ہوا ہے۔ تیری شایان شان تعریف ممکن نہیں۔ قصہ مختصر یہ ہے
 کہ خدا کے بعد بزرگی تمہیں ہی رکھتے ہو۔“

اور جب تمہیں کہا جائے کہ کہو اَمَنْتُ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ تو بغیر شک و شبہ اسی
 وقت بے تاخیر اور بغیر کسی پس و پیش کے کہہ دو کہ میں روز قیامت پر ایمان لایا اور قیامت
 کے واقعات اور ہولناک مناظر پر یقین رکھتا ہوں اور اس بات پر کہ وہ دن بچا پس نہر

برس کے برابر ہوگا۔ اور حساب و کتاب انصراف و میزان پر ایمان رکھتا ہوں۔ نیز جنت
 اور جنت کی نعمتوں پر جو ہمیشہ پائدار رہیں گی اور نہروں اور قصور (محلات) پر جو جنتیوں
 کو حسب مدارج اعمال محض اللہ کے فضل و کرم سے عطا کیے جائیں گے ایمان رکھتا ہوں۔
 اسی طرح دوزخ کو مانتا ہوں اور دوزخ کی ان تکالیف و عذاب کی تصدیق کرتا ہوں۔
 جس میں کفار ہمیشہ ابدالآباد تک اور فساق (گنہگار) اپنے گناہوں کی آلودگی سے پاک
 ہونے کے لیے مبتلا رہیں گے اگر کسی کی شفاعت سے ان کی دستگیری نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ
 ہم کو اپنے فضل سے اس سے نجات بخشنے۔ اور اس بات کو صحیح تسلیم کرتا ہوں کہ
 اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اپنے بعض صالح بندوں کو قیامت کے ہولناک مواقع
 سے محفوظ رکھے گا اور عرش کے سایہ میں ان کو آرام کے لیے جگہ دے گا اور اتنا طویل
 دن ان کے لیے اتنے وقت کے برابر ہو جائے گا جس میں دو رکعتیں نفل کی پڑھی جا
 سکیں۔ اس میں حیرت اور تعجب کی کیا بات ہے جبکہ باری تعالیٰ خود زمانے کا خالق
 ہے تو یہ بھی اس کے قبضہ قدرت میں ہے کہ جس کے لیے چاہے اس کو لمبا بنائے اور
 جس کے لیے چاہے اسے کوتاہ کر دے۔ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (پ ۱۴۶)
 پس تم کو شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا چاہیے اور جب تمہیں کہا جائے کہ
 کہو اٰمَنْتُ بِالْقَدْرِ خَيْرٌ وَشَرٌّ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰی (ایمان لایا میں تقدیر پر کہ خیر و
 شر جملہ اللہ کی جانب سے ہے) تو تم کو اسی طرح سے کہنا چاہیے۔
 اے راہ نجات کے طالبو! جاننا چاہیے کہ قدر کا مسئلہ علم کلام کے نہایت دقیق
 ترین اور پیچیدہ مسائل میں سے ہے۔ اور قدر پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کے
 اسرار و حقیقت کی تلاش میں پڑنا بدعت ہے۔
 اس لیے کہ عقل معاشی اس مسئلہ کی حقیقت پالینے سے قاصر ہے۔ اس لیے تم پر
 لازم ہے کہ اس بات کا پختہ یقین رکھو اور اس کو تسلیم کرو کہ خیر و شر کل اللہ کے قدر
 ارادہ سے ہی ہوتا ہے جس کو تمہارے تولد سے پہلے ہی اللہ نے مقدر کر لیا ہے۔
 حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ :-

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ - (پک ۷۷)

”اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہارے اعمال کو بھی۔“

اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ :

أَرْبَعَةٌ كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ وَهُوَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ السَّعَادَةُ وَ
الشَّقَاوَةُ وَالرِّزْقُ وَالْعُمُرُ (مشکوۃ بالفاظ مختلف)

”چار چیزیں ایسی ہیں جو ابن آدم پر اس وقت لکھی جاتی ہیں جبکہ وہ ماں کے

پیٹ ہی میں ہوتا ہے۔ سعادت، شقاوت، رزق، اور عمر۔“

لیکن اللہ تعالیٰ خیر سے راضی ہوتا ہے اور شر سے ناراض۔ یہی مقام ہے جہاں سے
دلائل عقلیہ کے تابعین جو اللہ کی حکمتوں کے اسرار سے محروم ہیں ان کے پاؤں پھسل
گئے ہیں اور کہہ بیٹھے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ شر کو پسند نہیں کرتا تو اس نے شر کو پیدا ہی
کیوں کیا اور اس کا ارادہ کیوں فرمایا۔ اور اسی محل میں ملحدین کی (اپنے عقول فاسدہ و
دلائل کا سدھ کے اتباع کے موافق) کئی شاخیں بن گئی ہیں۔

پس جن لوگوں نے کہ شریعت کے دامن میں چنگل مارا ہے اس طرح پر کہ اللہ
کے اسرار اور حکمتوں کو جو اللہ کے ملک اور ملک میں ہیں اسی کو سوئپ دیں اور اللہ
کے قضا و قدر پر تسلیم و ایمان کا اقرار کیا ہے تو وہ نجات پا گئے اور جنہوں نے اس کو باطل قرار
دیا وہ ٹوٹے میں رہے۔

اور ان کا یہ کہنا کہ جب اللہ تعالیٰ شر سے ناراض ہے۔ تو اسے کیوں اس نے پیدا
کیا اور کیونکر اس کا ارادہ کیا ؟ یہ اعتراض نہایت بیہودہ اور بجا سفیہانہ ہے اس لیے
کہ بندہ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنے ملک سے اس کے اوامر و نواہی کے سبب دریافت
کرنے لگ جائے۔ بلکہ اصل بندگی یہ ہے کہ اس کی ساری باتوں پر پختہ یقین رکھنے کے
ساتھ اوامر پر نہایت متعدی سے قائم رہ کر عمل درآمد کرتا رہے اور نواہی سے بچے
اور سخت پرہیز کرتا رہے۔

اور درحقیقت اگر منظر غائر دیکھا جائے تو شر اس وقت شر اور بُرا ہے جب کہ

اس کا تعلق بندوں کے افعال سے ہو جاتا ہے لیکن اس تعلق کے قبل شر میں کوئی برائی نہیں۔ مثلاً بچھناک زہر قاتل ہے اور اس کا شر کھلا ہوا ہے لیکن اگر اس کی پیدائش پر نظر ڈالو تو اس میں کوئی شر نہیں۔ شر اور برائی جو اس سے نکلتی ہے وہ جب ہے کہ انسان اسے کھائے اور استعمال میں لائے لیکن جب تک کہ یہ جڑ زمین میں گڑی ہوئی ہے تو اس میں نہ کوئی شر ہے اور نہ کسی قسم کا ضرر۔

شاید تم کہہ دو کہ پھر اس کی پیدائش سے آخر کیا فائدہ برآمد ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں بہت فوائد ہیں۔ بعض بیماریوں کو اصلاح کے بعد نہایت فائدہ کرتا ہے اور بہت ممکن ہے کہ اس میں اور بھی فوائد ہوں جن کا اب تک تجربہ نہ ہوا ہو۔

پس جس طرح سے لہ بچھناک کی پیدائش کے بارے میں حق تعالیٰ پر اعتراض کرنا سفاہت اور حماقت ہے۔ بالکل اسی طرح کفر اور گناہ کی پیدائش میں مکہ چینی نادانی اور جہالت ہے۔

اور دیکھو! سانپ کا زہر انسان کے لیے قاتل ہے لیکن خود ان سانپوں کے لیے سبب حیات ہے۔

ہوا انسان کے لیے سبب حیات ہے اور مچھلیوں کے لیے موجب ہلاک۔ اس کے بعد کوئی عاقل یہ نہیں کہہ سکتا کہ اے پروردگار! تم نے ہوا کیوں پیدا کی۔ اس لیے کہ یہ ہوا تو مچھلیوں کے لیے ہلاکت کا سبب ہے؟“ اصل میں خالق سے یہ سوال نہیں کیا جاسکتا کہ تم نے یہ کام کیوں کر کیا (اس لیے کہ وہ حکیم ہے) البتہ بندے مورد سوال ہیں۔

اگر تم کہو کہ خیر! ہم نے تسلیم کیا کہ بچھناک اصلاح کے بعد فائدے رکھتا ہے اور سانپ کا زہر اگرچہ انسان کا قاتل ہے لیکن اسی سانپ کے لیے سبب حیات ہے۔ لیکن کفر و عصیان کا فائدہ پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا۔

ہم کہیں گے کہ کفر و عصیان میں بھی بہت سے فوائد ہیں جن کو باری تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا لیکن باعتبار ظاہر جو ہماری سمجھ میں آسکتے ہیں وہ گناہ

دیتے ہیں۔

(۱) ایک یہ ہے کہ کفر و عصیان اللہ کے حکم (مرد باری) کی بڑائی کا (جو اعدائے ساتھ ہے) پتہ دے کر سمجھ داروں کے لیے ایک درس عبرت کھول دیتے ہیں جس سے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں جب حق تعالیٰ کا حکم اپنے دشمنوں کے ساتھ اس حد تک ہے تو اپنے دوستوں اور خاص بندوں کے ساتھ آخرت میں کہاں تک ہوگا۔

(۲) دوسرا یہ ہے کہ مسلمانوں کا امتحان ہو جائے کہ وہ اس دنیا میں کفار کی ثروت (آسودہ مالی) و نعمت اور مال و اولاد کو دیکھ کر کیا دل سے ان کے حال کی طرف مائل ہوتے ہیں؟ یا ثواب اخروی کی خواہش میں جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مہیا کر رکھا ہے اور اپنے انبیاء علیہم الصلوٰۃ کی زبانی اس کا وعدہ فرمایا ہے۔ دنیا کے چند روزہ مصائب تکالیف پر صبر و شکر کرتے ہیں۔ اور یہ ایسا فتنہ عظیم ہے جس میں اکثر لوگ پھنسے ہوئے ہیں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يَتْرُكُوا أَنْ يَقُولُوا (أَمَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ
وَلَقَدْ فُتِنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ (نپ ۱۳۴)

”کیا لوگوں نے ————— یہ خیال قائم کر لیا ہے کہ (محض) آمنا کہنے کی وجہ سے چھوڑ دیئے جائیں گے اور وہ فتنہ میں مبتلا نہ کیے جائیں گے اور البتہ اس سے پہلے بھی ہم نے لوگوں کو فتنہ میں ڈالا تاکہ اللہ تعالیٰ اسچوں اور جھوٹوں کو جان لے۔“

(۳) تیسرا یہ کہ قیامت کے دن کفار کو گنہگار مومنوں کے لیے ندیہ کر دیا جائے گا جب کہ احادیث میں وارد ہے اور یہ اللہ کا مومنین پر بڑا احسان ہے۔

(۴) چوتھا یہ کہ اس صورت سے مومنین کو امور آخرت کی طرف شوق اور رغبت دلائی گئی ہے اور ان کے جذبات و حیات کو اس بات کی طرف براہِ نیغہ کیا اور ابھارا گیا ہے کہ دنیا کی نعمتیں اور سارے دنیاوی امور کفار و فاسق کو سونپے گئے ہیں۔ تو جس

طرح سے کہ وہ کفار مشاغل دنیا میں منہمک اور محو ہیں اور اس معاملہ میں ہم (مومنین) ان کے ساتھ شریک نہیں۔ اس لیے مسلمانوں کی غیرت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے اور ان کو سزا دار اور ذریعہ بھی یہ ہے کہ ہمہ تن امور آخرت میں مصروف اور منہمک ہو جائیں اور اس بات میں ان کو (کفار کو) اپنے ساتھ شریک نہ بنائیں۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ

اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَحَبْطَةُ الْكَافِرِ (جامع صغیر)

”دنیا مومن کے لیے جیل خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔“

(۵) پانچواں یہ کہ اسلام کا نور کفر و عصیان کی اندھیروں کے مقابلہ میں اور زیادہ روشن ظاہر ہو جائے۔ اس لیے کہ سب چیزیں اپنی ضد ہی کے ساتھ مقابلہ کرنے سے جانی جاتی ہیں۔ اور مسلمان اس حقیقت کو جان کر شکر کو اپنے اوپر لازم کر رکھیں کہ ان کو حق سبحانہ و تعالیٰ نے کفر و سرکشی سے نجات دی اور اسلام و ایمان کی نعمت عطا کی۔ پس اگر کفر نہ پیدا کیا جاتا تو نہ اسلام کی قدر کو جانا جاسکتا اور نہ اس کا شکریہ ادا کیا جاسکتا۔

(۶) چھٹا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے غناء اور بے نیازی کا اظہار ہو کہ اس بے نیاز شہنشاہ کو مخلوق اور اس کے اعمال کی کوئی پروا نہیں۔ اس لیے کہ اگر اُسے بندوں کی اطاعت میں منفعت ہوتی اور کفر و معاصی میں مضرت تو ضرور وہ اپنے اکثر بندوں کو کفار نہ پیدا کرتا۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے :

اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (نہ ۱۳۶)

”تحقیق اللہ کل مخلوقات سے غنی اور بے نیاز ہے۔“

(۷) ساتواں کفر کے پیدا کرنے سے یہ مقصد ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ انبیائے کرام کے دوستوں کو نعمتیں دے کر اور ان کے دشمنوں کو عذاب میں مبتلا کر کے انبیاء علیہم السلام کے بڑے مرتبے اور شرف کو ملائکہ اور باقی مخلوق پر ظاہر کرتا ہے۔ اور کیا اچھا کہا گیا ہے فارسی میں :

برائے دوستش جنت برآ دشمنش دوزخ خداے او مقرر ساخت تا قدر دادانی

کفر و عصیان میں اس کے علاوہ اور بھی منافع ہونگے جن کو ہم نہیں جانتے :-

وَمَا يَعْلَمُ خُبْرُكَ إِلَّا هُوَ (پ ۱۵۷)

” اللہ کے عداکرا سرار کو اللہ ہی جانتا ہے۔“

نوٹ : مسئلہ تقدیر کو رسالۃ التئویر کے نام سے آخر کتاب میں علیحدہ بیان کیا جا گا اور جب تمہیں کہا جائے کہ کہو اَهَذَتْ بِالْبُعْثِ كَبَدَ الْمَوْتِ (موت کے بعد دوبارہ بعثت، زندہ ہونے پر ایمان لایا ہوں) تو اسی طرح بلا ترمود اور بلا طلب دلیل صاف کہہ دو اور عقیدہ رکھو کہ موت کے بعد اٹھنا حق ہے اور اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس بات پر ایمان لانے بغیر ایمان کامل نہیں۔

جاننا چاہیے کہ بعثت بعد الموت کا مسئلہ ان مشہور مسائل میں سے ہے جو کفار اور مؤمنین کے درمیان مختلف فیہ ہیں۔ کفار پچھلے زمانے سے لے کر اب تک اس کا انکار کرتے چلے آئے ہیں۔ اس لیے کہ ان کی ناقص عقلیں عدم کے بعد وجود کا انکار کر دیتی ہیں۔ اور مسلمان بحمدہ تعالیٰ بَعَثَ لِبَعْدِ الْمَوْتِ کاتبہ اتباع فرمودہ الہی اعمران کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہے :

قَالَ وَنَحْنُ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ۚ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا
أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (پ ۱۵۸)

” انسان کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو در آغا لیکہ وہ گل گئی ہوں کون زندہ کرے گا۔ کہہ دیجئے (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کہ وہی خدا اسے زندہ کر دے گا جس نے اسے پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ ہر ایک چیز کی صنع کو جانتا ہے۔“

مسلمان کہتے ہیں کہ جس ذات کی یہ شان ہو کہ وہ پہلے پہل مخلوق کو عدم محض سے پیدا کر سکے وہ بطریق اولیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اسے دوبارہ پیدا کر دے۔

اگر بنا بر مذہب ما دین (نیچری یا دہریہ) یہ کہا جائے کہ ساری خلقت ابتداء والدین کے نطفہ سے ہی پیدا ہوتی چلی آرہی ہے۔ عدم محض سے پیدائش نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اچھا پھر بتلائیے کہ ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کس نطفہ سے پیدا کیے گئے۔

اگر تم کہو مٹی سے۔ ہم کہیں گے ٹھیک ہے مردوں کو بھی حق تعالیٰ مٹی سے اسی طرح پیدا کر دے گا۔

اچھا! ملائکہ، جن، اور عالم ارواح کس نطفے سے پیدا کیے گئے ہیں؟
اگر تم کہو گے کہ نور یا تار کے مادے سے۔ ہم جواب میں عرض کریں گے۔ صحیح فرمایا بالکل اسی طرح سے حق سبحانہ و تعالیٰ بلحاظ اعمال بعض مردوں کو نور کے مادہ سے اور بعض کو آگ کے مادہ سے زندہ کرے گا۔

وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ (پ ۱۳۷)
”اللہ تعالیٰ ہر ایک شے پر قادر ہے۔“

مخلوقات کا بعث ان امور سے ہے جن کا خداوند تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے:

وَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدًا ۝ (پ ۱۳۷)
”اور اللہ تعالیٰ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرتا۔“

اور بعث بعد الموت ان مسائل ضروریہ اسلامیہ سے ہے جس کا قرآن شامد ہے اور جس کے بارے میں احادیث، صحیحہ و تراویح کی حد کو پہنچ چکی ہیں۔ اس لیے اس کا منکر اسلام کے دائرے سے خارج ہے۔ اس وجہ سے تمہیں چاہیے کہ ارشاد الہی اور فرمان مصطفوی کے اتباع میں نجات طلب کرو اور عقل افلاطونی کو چھوڑ دو کہ یہ تمہیں بھی ایسا ہی ہلاک کرے کی جیسا کہ خود اسے ہلاک کیا تھا۔

فصل

ان امور میں سے جو تمہیں عذاب آخرت سے نجات دے سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اور اصحاب کے شرف اور بزرگی کا پختہ اعتقاد رکھو اور ان کی محبت کی وجہ سے لازم جانو اس لیے کہ حضور اکرم نے اپنی امت کو اپنی پاک و پسندیدہ آل اور پرہیزگار و برگزیدہ اصحاب کی محبت کے لیے نہایت شوق دلایا ہے اور براہِ گنجتہ کیا ہے۔

ان کے شرف اور حقوقِ عظیمہ کے بارے میں نصوصِ قرآنیہ اور صحیح احادیثِ نبویہ اس کثرت سے وارد ہیں جن کا بیان نہیں کیا جاسکتا۔ گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم الہی سے جان لیا تھا کہ امت کا ایک حصہ ان دونوں برگزیدہ جماعتوں میں سے ایک کے ساتھ بغض رکھے گا۔ جس کی بنا پر آپ نے اس قدر ترغیب فرمائی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ایک فرقہ ایسا ہے، جو آل سے تو محبت کرتے ہیں۔ لیکن اصحاب کے ساتھ سخت بغض رکھتے ہیں۔ اور ان کی شان کو کم کر دیتے ہیں۔ اس گروہ نے اپنا نام شیعہ علی (یعنی طرفدارانِ علیؑ) رکھ لیا ہے اور یہی روافض ہیں۔ یہ لوگ اصحابِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور ان پر بہت سی ایسی باتوں کی تہمت لگاتے ہیں۔ جن سے وہ فی الحقیقت بری ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت ان کی براءت اور حسنِ عاقبت پر دو عادل گواہ پیش کر سکتے ہیں یعنی اللہ اور اللہ کا رسولؐ۔

حق سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ :

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ
رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكْعًا سَعِدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ
اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيَّاهُمْ فِي وَجْهِهِمْ مِّنَ أَثَرِ السُّجُودِ (پ ۱۴ ع ۱۱)
”محمدؐ اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کفار کے حق میں سخت
اور آپس میں نرم دل ہیں (اے مخاطب) تو ان کو رکوع اور سجدہ کی حالت
میں ہی دیکھتا ہے۔ وہ اللہ کا فضل اور خوشنودی طلب کرتے ہیں۔ سجدوں
کے اثر سے ان کے چہروں پر نشانیاں ہیں۔“

اور ارشاد ہے کہ :

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ مَعِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ
فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ۔ (پ ۱۴ ع ۱۱)
”تحقیق اللہ مسلمانوں سے راضی ہوا جبکہ وہ تم سے درخت کے تلے بیعت کر

رہے تھے۔ پس اس نے جو ان کے دلوں میں ہے جان لیا۔ پھر ان پر اطمینان
نازل فرمایا۔

اور ارشاد ہے :

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَدَّمُونَ وَالَّذِينَ
اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ
جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ (پ ۲۶)

” اور پہلے پہل سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار اور جنہوں نے ان کی اخلاقیات
کے ساتھ پیروی کی، اللہ ان سب سے راضی ہے اور وہ سب اللہ سے خوش اللہ
نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے تلے نہریں بہتی ہیں۔“

جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشنودی، مہاجرین، انصار اور ان کے باخلاص متبعین
کے لیے ظاہر فرمائی ہے تو اس آیت نے اس بات پر صاف دلالت کی کہ اللہ کی خوشنودی
صرف ان کے لیے ہے اور ان کے لیے ہے جو ان کے بعد بھلائی اور محبت کے ساتھ ان
کے تابع ہوئے۔

لیکن وہ لوگ جو ان کے بعد ان کے ساتھ بغض اور ناشکری سے پیش آئے تو وہ
کبھی اللہ کی خوشنودی کے مستحق نہیں ہو سکتے۔

ہیں اللہ کی خوشنودی کافی ہے اعداءِ الہی کے غصہ کی ہمیں کوئی پروا نہیں۔
اور ارشاد الہی ہے کہ :

”لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتِلٌ أُولَٰئِكَ أَكْبَرُ
دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتِلُوا وَلَا يَنْفَعُ اللَّهُ
الْحُسْنَ (پ ۱۷۴)

” تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتح (مکہ) کے بعد خرچ اور قتال کیا ہے ان
لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح کے پہلے خرچ اور قتال کیا ہے۔
یہ لوگ از روئے درجہ و اجر بہت بڑے ہیں اور اللہ نے سب سے نیک وعدہ

کیا ہے۔

انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ ”حسنی“ باتفاق مفسرین ”جنت“ ہے۔ اور ”کلا“ (سب) کا لفظ نہایت بلند آہنگی سے پکار کر کہتا ہے کہ ”صحابہ رضی اللہ عنہم سب کے سب اہل جنت سے ہیں۔“

اس آیت کریمہ سے وہ شبہ بھی دفع ہو جاتا ہے جس کو شیطان نے اپنے دوستوں کے دلوں میں آراستہ کر دکھایا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اللہ تعالیٰ ان کی محبت پر ہمیں زندہ رکھے اور قیامت کے دن ان کی جماعت میں اٹھائے (حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سوا ایک چھوٹی جماعت کے جو کُل کے کُل شمار میں سات ہیں سب کے سب اسلام کے راستہ سے منحرف ہو گئے اور ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گئے) (معاذ اللہ) اس لیے کہ جن لوگوں کا مال (انجام) رب العلیین کی شہادت سے جنت قرار پائے تو ایک مسلمان یہ گمان کیونکر کر سکتا ہے کہ وہ عیاذاً باللہ مرتد ہو کر مرے۔

اور وَعَدَ اللہ کے لفظ سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اصحاب کو یہ بشارت وعدہ ہائے الہی سے ہے اور خود اللہ کا ارشاد ہے کہ:

وَعَدَ اللّٰهُ لَا يَخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهُ - (پاک ۴۶)

”اللہ اپنے وعدوں کا خلاف نہیں کرتا۔“

اور باری تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ
فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ أَلَيْسَ لَهُمُ الصَّافِقَاتُ

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدِّينَ الْإِسْلَامَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا
يَجِدُونَ فِي صُدُوقِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ
وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُؤْثِرْ شَيْئًا مِنْ نَفْسِهِ فَلِلَّهِ هُمْ الْمَفْعُولُونَ
وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِ هُمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ
سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ

رُؤُفٌ رَّحِيمٌ ۝ (پ ۴۶)

” (مالِ غنیمت) ان محتاج مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکالے گئے ہیں جو اللہ کے فضل و رضا مندی کے طلبگار ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ یہی لوگ سچے ہیں۔ (اور نیز مالِ غنیمت) اُن کے لیے ہے جنہوں نے (مہاجرین کے آنے سے پہلے) مدینہ میں اور ایمان میں قرار پکڑا دوست رکھتے ہیں اس کو جو ان کی طرف ہجرت کرتا ہے اور نہیں پاتے اپنے دلوں میں کوئی غرض (یا کوئی خلش) اس شئی کی طرف جو مہاجرین کو دے دی جائے اور ان کو اپنی جانوں پر مقدم رکھتے ہیں۔ اگرچہ ان پر فاقہ ہی ہو۔ اور جو بچاتا ہے اپنے نفس کو بخل (یا حرص) سے تو وہی لوگ کامیاب اور فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو لوگ ان کے بعد آئے کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے کو بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں اور ایمان لانے والوں کی بابت ہمارے دلوں میں کینہ نہ ڈال۔ اے ہمارے رب تو بڑا شفیق و مہربان ہے۔ حق تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تین فرقوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک فرقہ ان مہاجرین کا ہے جو اپنے وطن اور مال سے محض اس لیے نکالے گئے کہ وہ اللہ کے فضل و رضا مندی کے طلبگار تھے اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کے خواہاں۔ پس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس گروہ کا وصف اس طرح بیان فرمایا کہ یہ لوگ اپنے قول و فعل میں صادق ہیں اور انہیں کی طرف اس آیت پاک میں اشارہ ہے کہ:

فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ
وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ (پ ۴۶)

” جو اللہ اور رسول کا کہنا مانتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ ہیں جن پر اللہ نے انعام

فرمایا ہے یعنی انبیاء صدیقین، شہداء اور صلحاء۔

تو ان کا درجہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلامات کے بعد ہی ہے۔

دوسرا فرقہ انصار کا ہے جنہوں نے مہاجرین کے آنے سے پہلے مدینہ میں قرار پکڑا

اور ایمان کو اپنے دل میں جگہ دی۔ اللہ نے ان کا وصف اس طرح بیان فرمایا کہ یہ گروہ
مہاجرین سے محبت رکھتے ہیں۔

وَلْيُؤْثِرُوا عَلَى الْفُسَيْهِمْ وَكَوْنَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً (پ ۴۹)

”اور ان کو اپنی جانوں پر مقدم سمجھتے ہیں۔ اگرچہ خود فقر و فاقہ میں ہی ہوں۔“
اللہ نے ان کو اپنے نفسوں کے حرص و بخل سے بچالیا اور وہی لوگ کامیاب ہوئے
جن کی طرف آیت مذکورہ میں ”شہداء“ کے لفظ سے اشارہ ہے اور ان کا درجہ صدیقین
کے درجہ کے بعد ہے۔

تیسرا فرقہ ایسا ہے جو مہاجرین اور انصار میں سے نہیں ہے اور ان دونوں جماعتوں
کے بعد آیا ہے جن کے لیے ”حسنی“ (جنت) اور بلند مراتب نے آخرت میں سبقت
کی ہے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں:-

مَرَاتِبًا اغْفِرْ لَنَا وَلَا تَحْزَنْنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ (پ ۵۰)

”اے ہمارے رب! ہم کو اور ان کو جنہوں نے ایمان میں ہم سے سبقت کی ہے
بخش دے۔“

یہ جماعت اپنے لیے اور اپنے ان بھائیوں کے لیے جو ان سے پہلے ایمان لائے ہیں مغفرت طلب کرتے ہیں اور
کہتے ہیں: ”اے ہمارے پروردگار! ہمارے دلوں میں مومنین کے لیے کینہ نہ ڈال۔“
پس اس وجہ سے کہ یہ لوگ صالحین اولین سے محبت رکھتے ہیں اور ان کے لیے
مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں دعائیں مانگتے ہیں کہ ”اے اللہ ہمارے
قلوب میں ان کے بغض، کینہ، اور عداوت کو جگہ نہ دے“ تو ان کا حق تعالیٰ نے یوں
وصف کیا ہے کہ ”اللہ ان پر رحیم اور نہایت مہربان ہے۔“ اور انہیں کی طرف آیت
مبارکہ میں صالحین کے لفظ سے اشارہ فرمایا ہے۔ ان کا درجہ شہداء کے درجہ کے بعد ہے۔
پس مہاجرین اولین اتنے بلند مراتب سے اسی وجہ سے ممتاز ہوئے کہ حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مٹے ہوئے تھے اور انصار درجات عالیہ سے جیسی سرفراز
ہوئے کہ حضور اکرم اور مہاجرین کی محبت سے سرشار تھے۔ اور باقی امت حرم حق سبحانہ و تعالیٰ

کی رافت و رحمت کی اسی وقت مستحق ہوئی جبکہ ان سب کی محبت کو انہوں نے حوزہ جاں
نمایا۔ اس لیے وارد ہے کہ :

الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ (ترمذی شریف)

” آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت رکھتا ہوگا۔“

لیکن وہ لوگ جو کہ نہ مہاجرین میں سے ہیں نہ انصار میں سے اور نہ ان لوگوں میں
سے جو صحابہ کرام سے محبت رکھتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں بلکہ ایسے
لوگ ہوں جنہوں نے کینہ، بغض اور عداوت کو اپنا دین اور طریقہ بنالیا ہو اور لعن و طعن و لیاؤ
اور اصحاب رسول اللہ کو اپنی عادت و عبادت سمجھتے ہوں۔ پس تم ان کے بارے میں
کیا خیال کرتے ہو؟ کیا آخرت میں ان کا کوئی حصہ ہو سکتا ہے؟ یا وہ دوزخ سے ٹھیکارا
پا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں!!

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَوِبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا
الْبَحْرِ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ تُبْغُونَ (نہ ع ۸)

” بیشک وہ اپنے رب کے دیدار سے اس دن آڑ.... میں (یعنی محروم)
ہوں گے۔ پھر وہ ضرور دوزخ میں داخل ہوں گے۔ پھر (ان کو) کہا جائے
گا کہ یہی تو ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔“

دوسرے گواہ ان کی برأت اور بہتری عاقبت پر حضور اکرم میں حضور کا ارشاد
ہے :- إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَنِي وَأَخْتَارَنِي أَصْحَابًا فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَيُحِبِّي أَحَبَّهُمْ
مَنْ الْبُغْضُ فَيُبْغِضُنِي الْبُغْضُ لَهُمْ

” اللہ پاک نے پہلے مجھے منتخب فرمایا۔ اور میرے لیے میرے اصحاب منتخب فرمائے
پس جو شخص ان سے محبت رکھتا ہے تو میری ہی محبت کی وجہ سے، اور جو ان سے
بغض رکھتا ہے وہ میرے ہی بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بغض کو اپنے نفس کا بغض گردانا ہے اور
تم خود ہی انصاف کرو کہ جو (محبت) حضور سے بغض رکھے تو اسے کس طرح زیادہ جائز

ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام کا دعویٰ کرے۔

اور حضور اکرم فرماتے ہیں کہ:

أَصْحَابِي كَأَنْتَجُذِمَ بِأَيِّهِمْ إِقْتَدَا يُتَمِّمُ إِهْتَدَا يُتَمِّمُ - (مشکوٰۃ شریف)
 ”میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں جس کی بھی تم پیروی کرو گے ہدایت یاب
 ہو گے۔“

اور فرماتے ہیں:

اللَّهُ! اللَّهُ! فَخِ اصْحَابِي كَأَنْتَجُذِمَ وَهُمْ غَرَضًا مِنْ بَعْدِي فَلَوْ الْفَقَّ أَحَدٌ
 مِثْلَ أَحَدٍ دَهَبًا مَا بَلَغَ مَدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ - (مشکوٰۃ شریف)
 ”ڈرو اللہ سے۔ ڈرو اللہ سے میرے اصحاب کے بارہ میں۔ تم ان کو اپنے
 اغراض کا آماجگاہ نہ بناؤ۔ اور اگر تم میں سے کوئی احد (پہاڑ) کے برابر ہونا
 اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو بھی ان کے (صحابہ کے) ایک چھوٹے پیمانے بلکہ اس
 کے آدھے کے بھی برابر ہی نہیں کر سکتا۔“

پس جبکہ ان کے آپس کی شفقت و رحمت، ”اللہ کی ان سے رضا مندی و خوشنودی“
 ان پر سکینہ (اطمینان) کا نازل کرنا۔ ان سے حسنی یعنی جنت کا وعدہ کرنا یہاں
 تک کہ جو ان کی پیروی کرے وہ بھی اللہ کی رضا مندی کو پائے۔ یہ سب باتیں جداگانہ
 قرآن مجید سے ثابت ہوں۔ اور حضور اکرم نے اپنی اُمت کو ان کی شان میں خوش کرنے
 (داخل دینے سے) نہایت سختی سے روکا ہو۔ ان کی خیرات کو دوسروں کی خیرات سے
 ”چاہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہونا ہو“ بڑھ کر فرمایا ہو۔ ان کی محبت کو اپنی محبت اور ان
 کے بغض کو اپنا بغض گردانا ہو۔ ان کو اُمت کے لیے ستارے قرار دیا ہو کہ ان کی پیروی
 سے منزل مقصود کو پہنچیں) پس اے منصف! اس گروہ کے بارہ میں تیرا کیا خیال
 ہے جو ان کا منکر ہے اور ان سے بغض رکھتا ہے اور ان کو گالیاں دیتا ہے بلکہ ان کے
 لعن و طعن اور سب و شتم و تبریٰ کو اس نے رات دن کا وظیفہ بنا لیا ہے؟

قَاتِلْهُمْ اللَّهُ! إِنِّي لَيُؤْفَكُونُ۔ ”مارے ان کو اللہ تعالیٰ کہاں جا کرے ہیں“

دوسرا ایک فرقہ ایسا ہے جو حضور اکرمؐ کی آل اطہار اور ذریت مطہرہ سے بغض و عناد رکھتے ہیں اور یہ وہی ہیں جن کو خوارج اور نواصب کہا جاتا ہے۔

حالانکہ حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ:

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ (شپ ۶۴)

”کہہ دیجئے آپؐ کہ میں تم سے (کفار سے) تبلیغ رسالت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر قربت کی مودت (مانگتا ہوں)۔“

پس جبکہ عزیزوں اور قریبوں کی دوستی اور مودت کفار سے بھی مطلوب تھی تو کیا ایک بکے مومن اور متقی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کی مودت لائق دلائم نہیں؟ اور حضورؐ فرماتے ہیں کہ:

وَاللّٰهُ لَا يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلٍ اِلَّا لِيْمَانٍ حَتّٰى يُحِبُّهُمْ لِلّٰهِ وَ لِقَرَابَتِهِمْ قَبِيًّا - (صواعق محرکہ)

”قسم ہے اللہ کی! کسی آدمی کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اہلبیت سے اللہ کی وجہ سے، اور میری قربت کی وجہ سے محبت نہ رکھے۔“

اور حضورؐ نے حضرت حسنؑ کے بارہ میں فرمایا ہے کہ:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُحِبُّکَ فَاَحِبِّہٗ وَ اَحِبَّ مَنْ یُّحِبُّہٗ

”اے اللہ! میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو بھی اسے دوست رکھ۔ اور دوست رکھ اُسے جو اس سے محبت رکھتا ہے۔“ (مشکوٰۃ)

راوی کہتا ہے کہ یہ کہہ کر حضورؐ نے حضرت حسنؑ کو اپنے سینہ مبارک سے چمپایا۔ اور حضورؐ فرماتے ہیں کہ:

مَنْ أَحَبَّ الْحَسْنَ وَالْحُسَيْنَ فَقَدْ أَحَبَّنِیْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِیْ - (صواعق محرکہ)

”جس نے حسن اور حسین سے محبت رکھی تب تحقیق اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا پس تحقیق اس نے مجھ سے بغض رکھا۔“

اور فرماتے ہیں :-

حُسَيْنٌ مَّبِيحٌ وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ أَحَبَّ اللَّهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنًا حَبِيبٌ
سَبِطٌ مِنَ الْأَسْبَاطِ (مشکوٰۃ)

حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ دوست رکھے اس کو اللہ جو دوست
دکھتا ہے حسین کو اور حسین فرزند ہے (میرے) فرزندوں میں سے

اور حضور فرماتے ہیں کہ :

إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ الْقُرْآنَ حَبْلُ اللَّهِ مَعَهُ وَدُ
مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَعِثْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي وَلَنْ يَفْتَرِقَا
حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْخَوْضَ (مشکوٰۃ مختصراً)

” میں تم میں اسے جن دامن دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ ایک قرآن جو اللہ کی رسی
ہے وہ آسمان سے زمین تک کھچی ہوئی ہے۔ دوسری اپنی اولاد یعنی اہل بیت
کو اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ یہاں تک کہ خوض (کوثر)
پر وارد ہو جائیں“

پس جس طرح کہ قرآن کی محبت ایمان کے ترازو کا ایک پلہ ہے۔ اسی طرح اہل
بیت کی محبت اس کا دوسرا پلہ ہے اور ایمان کا ترازو ان دونوں پلوں کی برابری کے
بغیر سرگرم قائم نہیں رہ سکتا۔ اور حضور نے فرمایا ہے کہ :-

مِثْلُ أَهْلِ بَيْتِي كَسِفِيَّةٍ تُنَوِّجُ مَنْ رَكِبَهَا نَجَّى وَمَنْ تَخَلَّفَ
عَنْهَا غَرِقَ (جامع صغیر)

” میری اہل بیت نوح کی ناول کی طرح ہے جو اس پر سوار ہوا نجات پا گیا اور
جس نے تخلف کیا وہ غرق ہوا۔“

تَنْبِيْهِ حَسَنٌ ۝ حضور نے اپنے اصحاب کرام کو ستاروں سے تشبیہ
دی ہے اور اہل بیت طاہرہ کو حضرت نوح کی کشتی کے مانند قرار دیا ہے۔ اس میں یہ
نکتہ ہے کہ کشتی ساحل مقصود کو جہی پہنچ سکتی ہے کہ ستاروں سے ہدایت یا بھول

گویا کہ حضورؐ نے فوراً نبوت سے جان لیا تھا کہ اُمت میں سے ایک قوم ایسی پیدا ہوگی جو اہل بیت کی محبت کا دعوے کرتی ہوگی۔ لیکن اصحاب سے بغض ان کا شیوہ ہوگا۔ اس لیے حضورؐ نے فرمایا کہ جو ”محبت اہل بیت“ کی کشتی میں سوار ہونا چاہتا ہے۔ اس پر پہلے لازم ہے کہ ”ہدایت اصحاب“ کے ستاروں کی رہنمائی حاصل کرے تاکہ اس کے ایمان کی کشتی ساحل نجات پر جا پہنچے اور درجات عالیہ کے کنارے جا سکے۔

اور جس نے ستاروں سے ہدایت یا بائی کو چھوڑ دیا۔ تو اس کی کشتی ٹو بیٹے اور ہلاکت کو جھانک رہی ہے۔ اس لیے کہ اس سمندر کی موجیں بڑی ہی ہلاکت آفرین و مصائب آگین ہیں جن سے بہت ہی کم مسافر بچ کر نکلتے ہیں۔

”مَعَارِف“ : آل اطہر کے فضائل کے بارہ میں ہم نے جو اختصار برتا ہے یہ اس وجہ سے نہیں کہ اہل سنت کو ان سے محبت کم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کی محبت کو ایمان کا ایک جزو جانتے ہیں جس طرح سے کہ اصحاب کی محبت کو دوسرا جزو سمجھتے ہیں اور ہمارے اعتقاد کا ترازو بحدہ تعالیٰ آل و اصحاب دونوں کی محبت سے قائم و برابر ہے۔ اس قدر کہ کوئی ایک پلہ بھی جھکا ہوا نہیں ہے۔ بلکہ اصل سبب اس کا یہ ہے کہ اس بیان کی ضرورت کم ہے۔ اس لیے کہ جو لوگ آل اطہر سے بغض رکھتے ہیں۔

اَحْيَا نَا اللّٰهُ لَعَالَى عَلٰى مَحَبَّتِهِمْ وَاَمَّا نَا عَلٰى مَحَبَّتِهِمْ وَحَشَرْنَا

مِنْ زُمْرَتِهِمْ

” (حق سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی محبت پر زندہ رکھے اور انہیں کی

محبت پر مارے اور انہیں کی جماعت میں ہمارا حشر ہو۔)

اُن خوارج کو حق تعالیٰ نے بفضلہ روئے زمین سے ہلاک کر کے اٹھا دیا ہے صرف ایک تھوڑی سی جماعت اطرافِ یمن اور بحر فارس کے کناروں میں باقی ہے۔ برخلاف اس کے وہ لوگ جو اصحاب سے بغض رکھتے ہیں کل روئے زمین پر مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلے ہوئے ہیں اور اپنے اس خاص نفاق کی وجہ سے جس کو وہ لوگ تقیہ کہتے ہیں۔ اہل السنۃ والجماعت سے مل گئے ہیں اور مختلط ہو گئے ہیں اور تقیہ ان کے

اصول مذہب میں سے ہے۔ دراصل یہی ان کے بکھر جانے اور انتشار کا قوی سبب ہے۔ اللہ انہیں ہدایت دے ! اے میرے بھائی ! خدا تمہیں ہدایت کی توفیق دے ! جاننا چاہیے کہ آل و اصحاب سے بدگمان ہونا (اللہ نہیں اس سے بچائے) خود حضور اکرم سے بدگمانی ہے۔ اور ان کی تنقیص خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص ہے (پناہ بخدا) یہ اس وجہ سے کہ جو شخص اپنے ایسے محبوب ترین آل و اصحاب کو (جو اسے سب لوگوں سے زیادہ پسندیدہ ہوں)..... اور آپ کی موافقت اور اتباع کمال کے ساتھ موصوف ہوں..... اور آپ کی محبت اور رضا مندی میں اپنی جانیں اموال، اور اولاد بیدریغ خرچ کرتے ہوں) اللہ کے عذاب سے نجات دلانے پر قادر نہ ہو تو بھلا وہ اپنی امت کے تمام افراد اور تمامی مخلوق کی نجات وہی پر کیسے قدرت رکھ سکتا ہے ؟ باوصف اس کے کہ وہ مخالفت اور بدعت میں کمال رکھتے ہوں۔

اس کے علاوہ حضور نے آل و اصحاب کو بہشت بریں کی بشارت دی ہے۔ جو احادیث صحیحہ مشہورہ سے ثابت ہے جنکی مجموعی حیثیت حد تو اتر کے لگ بھگ ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ ”ابو بکرؓ جنت میں ہوں گے اور عمرؓ جنت میں ہوں گے یہاں تک کہ عشرہ مبشرہ پورے گن دیئے“ (اللہ ان سب سے راضی ہو)
 اَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ اِلَى اَنْ عَدَّ الْعَشْرَةَ الْمُبَشِّرَةَ
 رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِينَ۔ (مشکوٰۃ مختصر)

اس بارہ میں احادیث اس قدر کثرت سے وارد ہیں کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا کہ :

اَلْحَسَنُ وَ اَلْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَ اَمَّهُمَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
 عَنْهُمَا وَ عَنْهَا سَيِّدَةٌ نِّسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ۔ (مشکوٰۃ مختصر)

”حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور ان کی ماں جنت کی عورتوں

کی سیدہ ہیں“

اس لیے کہ آل و اصحاب نے اپنی جانیں، اپنے مال اور وطن، اپنے اہل و اقارب

اپنے مددگار سب کے سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، مدد اور خدمت میں صرف کر دیئے تھے۔

پس جبکہ روافض کے خیال پر اصحاب عذاب الہی سے نجات یاب نہ ہوئے اور جبکہ خوارج کے گمان پر آل اطہر نے چٹکارا نہ پایا تو پھر تمہیں سوچو کہ عوام امت جو بعد میں آئے اور جنہوں نے شریعت مطہرہ اور طریقہ پسندیدہ و نجات دہندہ کی مخالفت کی..... ان کا کیا حشر ہوگا۔

اگر کہو کہ یہ سب دوزخی ہیں ”پناہ خدا“؛ تو پھر نبی ہاشم جو ساری مخلوق سے علی الاطلاق بہتر و برگزیدہ ہے اس کے بھیجنے سے کیا فائدہ ہوا۔

تعجب ہے! سارے انبیاء علیہم السلام اپنی امتوں میں سے جتنوں کو خدا چاہے نجات دے دیں..... اور ہمارے نبی و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبوب ترین امت کو بھی عذاب الہی سے نہ بچا سکیں؟ تو حضور کے تقرب الی اللہ بہتری و شرف کے آخر کیا معنی ہوئے۔

اور سنئے! حق تعالیٰ حضور کی امت کو فرماتا ہے کہ:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (پک ۳۴)
 ”ان امتوں میں جو لوگوں کے لیے پیدا ہوئیں تم بہتر ہو۔“

اگر دوزخ میں جانا ہے اور خاتمہ بالغیر کی کوئی صورت نہیں تو پھر یہ اچھی بہتری ہوئی۔ (اللہ ہیں اپنے فضل سے اس سے بچائے رکھے) اس کے علاوہ اس عقیدہ رکھنے سے حضور اکرم کو صاف صاف جھٹلایا جاتا ہے۔ اس لیے کہ حضور تو آل و اصحاب کے لیے یہ خبر دیں کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ہمیشہ وہیں رہیں گے اور وہ روافض و خوارج یہ اعتقاد رکھیں کہ وہ دوزخ میں داخل ہوں گے اور ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔

سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ (پک ۸)

”پاک ہے اے رب تجھے! یہ تو بڑا بھاری بہتان ہے۔“

فصل

ان چیزوں میں سے جو عذاب الہی سے نجات دلا سکتی ہیں ایک یہ ہے کہ اولاً رابعہ (جو قطعی اور یقینی ہیں) کی صحت پر پختہ اعتقاد رکھو، اور وہ چار یہ ہیں:

(۱) کتاب اللہ (۲) سنت رسول (۳) اجماع (۴) قیاس
کتاب سے مراد خداوند غالب حکیم کی کتاب یعنی قرآن مجید ہے۔ اور سنت سے احادیث صحیحہ نبویہ (ان کے کہنے والے پر صلوٰۃ و سلام ہو) مراد ہیں۔ اور اجماع سے مراد اکثر اُمت کا وہ اتفاق ہے جو کتاب اور سنت کے مخالف نہ ہو (اور فی الحقیقت اُمت کا اکثر حصہ کتاب سنت کا نہ کبھی مخالف ہوا ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے! اس لیے کہ حضورؐ نے فرمایا کہ:

لَا يَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ (مشکوٰۃ)

”میری اُمت گمراہی پر مجتمع نہ ہوگی۔“

اور قیاس سے مجتہدین کا کتاب سنت اور اکثر یا کل صحابہ کے اجماع سے یا ان صحابہ سے جن کی دلیل زیادہ قوی ہو، استنباط اور اخذ مراد ہے۔

اور مجتہدین چار امام ہیں جن کے چار مذہب مشہور ہیں (اشدان سے راضی ہو) اور اس بات کی دلیل کہ مذہب چار ہیں کیوں منحصر ہیں اور ان مشہور ائمہ پر اجتہاد مطلق کی کیونکر تخصیص ہے۔ یہ سارے دلائل بڑی کتابوں میں مذکور ہیں۔ یہ جگہ ان کی تفصیل کی نہیں۔

نیچر یہ | ایک قوم ایسی ہے کہ انہوں نے ان سب دلیلوں کا انکار کیا ہے اور انہوں نے اپنا مذہب طبیعت کی اصلاح اور رعایت پر بنایا ہے۔ چاہے وہ امور شرعیہ میں ہو یا غیر شرعیہ میں۔ اگر طبیعت نماز کی خواہش کرے گی تو نماز پڑھیں گے اور اگر شراب نوشی کی آرزو کرے گی تو شراب پیئیں گے۔ وغیرہ وغیرہ۔

وہ خداوند تعالیٰ اور ملائکہ اور جنوں کا انکار کرتے ہیں اور جہان کے ازلی وابدی ہونے

پر یقین رکھتے ہیں۔ اور خسر و نشر، حساب، میزان، صراط، حجت اور دوزخ کے منکر ہیں۔ ابتدا میں انہیں ہر یہ کہا جاتا تھا۔ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں دہر (زمانہ) ہی ہلاک کرتا ہے نہ کوئی اور۔ اور اب انہیں نیچر یہ کہا جاتا ہے۔ اس مصیبت میں آج کل بہت سے سمجھ دار، امیر، حکام، اور مغز زین باد صفت اسلام کے دعویٰ کے مبتلا ہیں۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰہِ اَعْلٰی الْعَظِیْمِہِ۔

اہل قرآن | اور ایک قوم نے قرآن کا تو اقرار کر لیا کہ یہ کلام الہی ہے۔ لیکن احادیث، اجماع اور قیاس کے منکر بنے۔ انہوں نے اپنا نام اہل قرآن رکھا ہے۔ جو آج کل اطراف مہد میں پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ ان کو رسوا کرے اور ان کی گردنوں میں ٹھوڑیوں تک طوق (طوق ملامت) ڈال دے۔

یہ لوگ اتنا نہیں جانتے کہ شریعت اسلامیہ کا قرآن مجید اجمال ہے اور احادیث نبی کریمؐ اس کی تفصیل ہیں اور شریعت بغیر تفصیل کے تام نہیں ہو سکتی مثلاً اللہ تعالیٰ نے کلمہ مجید میں نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا امر فرمایا ہے لیکن یہ بیان نہ فرمایا کہ نماز کس طرح اور کتنی رکعتیں ہر وقت میں پڑھی جائیں۔

اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ زکوٰۃ کس طرح اور کتنی دفعہ دینی جائے اور تقوٰۃ اور چوپایوں کا کیا نصاب ہے۔ یہ ساری باتیں احادیث نبی کریمؐ نے تفصیل سے بیان فرمادی ہیں جن کو ہم قرآن پاک سے نہ جان سکتے تھے۔

اگر یہ احادیث نہ ہوتیں تو البتہ لوگ سخت پریشانی اور مصیبت میں پڑ جاتے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ہم پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ :

مَّا اَنَّا کُمْ مِّنْ اَرْسُولٍ فَعِذُّوْا وَّمَا نَسْأَلُکُمْ عَنْہُمْ فَاَنْتُمْ لَہُمْ اَرْسُلٌۭۙ (پہ ۴۴)

”جو تمہارے پاس رسول لائے اس کو (اس پر عمل کرو) اور جن چیزوں

سے منع کرے ان سے رک جاؤ۔“

اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (پ ۸ ع ۱)

”جس نے رسول کی اطاعت کی پس یہ تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔“

اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو یکساں نہیں سمجھتا۔ حق تعالیٰ اس کے حق میں فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا (پ ۸ ع ۱)

”بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا اور چاہتے ہیں کہ فرق نکالیں اللہ اور اس کے رسولوں میں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے اور وہ چاہتے ہیں کہ نکالیں کفر و ایمان کے بیچ بیچ ایک راہ ایسے لوگ یقیناً کافر ہیں اور ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ کافروں کے لیے ذلت کا عذاب۔ ایک منصف کو ان رسولانوں کے لیے یہی آیت کافی ہے۔“

رافضیہ، خارجیہ، اور معتزلہ وغیرہ | اور ایک قوم کتاب اور سنت کا اقرار کرتی ہے لیکن صحابہ اور تابعین اور امت کے اجماع کی منکر ہے۔ یہ لوگ قرآن و حدیث کی اپنے خیالات فاسدہ سے مادیلیں کرتے ہیں اور ان مومنین مقبولین کے راستے پر نہیں چلنے جن کا حق تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد ہے کہ:

وَيَلْبِغْ غَيْرُ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ لَوْلَا مَا تَوَلَّيْنَا وَنُصَلِّحَ لَكُمْ

وَسَأَمَوْتُ مَصِيدًا (پ ۱۲ ع ۱)

”جو چلے گا مسلمانوں کے راستہ کے سوا (دوسرا راستہ) چلاتے رہیں گے۔ ہم اُسے اُسی راستہ پر جس پر وہ چلا اور اس کو دوزخ میں جھونک دیں گے اور وہ بُری جگہ ہے۔“

اور ان کی یہ جماعتیں ہیں، رافضیہ، خارجیہ، معتزلہ، قدریہ، جبریہ وغیرہم وہ گمراہ فرقے جن کو حضور اکرم نے اپنے قول مبارک میں یوں ذکر فرمایا ہے کہ :

سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا

وَاحِدَةً الْحَدِيث - (مشکوٰۃ باب الاعتصام)

” میری امت تہتر (۳۷) فرقے ہوگی وہ سب ذرخی ہوں گے مگر ایک فرقہ۔“

اور انہوں نے نہ جانا کہ شریعت مطہرہ کے بہت سے احکام اجمال ہی پر باقی تھے۔ یہاں تک کہ صحابہؓ اور تابعین کے زمانہ میں ان کی وضاحت و تفصیل ہوئی۔

حضور سے حدیث صحیح میں ثابت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ :

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَ سُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَدِّيَيْنِ مِنْ بَعْدِي
وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَصْحَابِي كَالْجُمُورِ بَابِهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ
اِهْتَدَيْتُمْ - (مشکوٰۃ باب الاعتصام و باب المناقب مختصراً)

” تم اپنے اوپر میری سنت (طریقہ) کو لازم رکھو اور ان خلفاء کی سنت کو جو میرے

بعد فیض رسال اور ہدایت یاب ہیں۔“ اور فرمایا۔ ”میرے اصحابؓ سارے

کی طرح ہیں جس کی ان میں سے پیروی کر دگے ہدایت یاب ہو گے۔“

پس اگر شرع شریف میں صحابہؓ کے دور تک اجمال نہ ہوتا۔ تو البتہ شارع علیہ السلام خلفائے راشدین اور باقی اصحاب کی سنت کی پیروی کا امر نہ فرماتے۔

اور ایک قوم نے کتاب اور سنت اور اجماع صحابہؓ اور تابعین کا اقرار کیا لیکن قیاس مجتہدین کے منکوحے اور اس زمانے میں یہ لوگ منہرستان میں اہل حدیث کہلاتے ہیں جو دہائیہ کے ساتھ زیادہ مشہور ہیں۔

اور دہانی کی نسبت محمد بن عبدالوہاب نجدی کی طرف سے جس کو خداوند تعالیٰ نے علم کی بنا پر گمراہ کر دیا تھا۔

یہ شخص ۱۲۲۱ھ (بارہ سو بیس) ہجری میں ظاہر ہوا اور حرمین شریفین پر چڑھائی کر کے مغلوب ہوا۔

اس نے اس لڑائی میں علمائے کرام اور مجاہدینِ حرمین شریفین کی بہت بڑی جہت کو قتل کر دیا اور ان کے مالوں کو لوٹ لیا۔

پھر حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو محمد علی پاشا مصری کی بہت وجہ انگریز سے (جس کو سلاطینِ ترکیہ عثمانیہ نے اس مہم پر مامور کیا تھا) لڑائیوں کے بعد ہلاک کیا۔ اور ذلتوں سے نکلوایا۔ جس کا ذکر موجبِ طوالت ہے اور جس کو شیخ احمد دحلان مکی نے اپنی کتاب تاریخِ اسلامیہ میں تفصیل سے ذکر کیا ہے۔

پھر دوبارہ یہی نجدی ^{۱۲۴۲ھ} (تیرہ سو چالیس) ہجری میں حرمین شریفین پر متغلب ہوئے اور پہلے سے بڑھ کر افعالِ شنیعہ کے مرکب ہوئے اور طائف میں قتل و خونریزی اور مار دھاڑ اور لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کر دیا اور سارے ممالکِ حجاز میں مساجد، اور یادگار عمارت اور صحابہ و صالحین کے قبوں کو گرا دیا اور وہ مادم تحریر بلادِ مقدسہ کو دا بے بیٹھے ہیں۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی صورت نکالتے۔ آدم برسرِ سخن، ان لوگوں کے عقائد جو ہندوستان میں اپنا نام المحدث رکھے ہوئے ہیں یہ ہیں۔ یہ لوگ مجتہدین کے مستنبط (براوردہ) احکام کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ ہم سب قرآن اور حدیث کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہمیں علماء میں سے کسی ایک کی تقلید (پیروی) کی حاجت نہیں۔ کاش وہ اسی بات پر اکتفا کرتے، وہ تو یہاں تک بڑھے کہ کہنے لگے کہ مجتہدین کی تقلیدِ شرک ہے، یا بدعت، یا فسق (یہ ان کے خیالات کا اختلاف ہے جو ان کی کتابوں میں مذکور ہے) وہ اتنا نہ جانے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ :

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ سُورٍ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَ الَّذِينَ
يَسْتَبْطِنُوهُ مِنْهُمْ ^(پ ۸۶)

”اگر اس کو (کسی بات کو) پہنچا دیتے رسولِ ادا اپنے اولی الامر تک تو اس کی مصلحت معلوم کر لیتے۔ ان میں سے وہ جو مصلحت معلوم کر سکتے ہیں“

اور مراد اولی الامر سے علمائے مجتہدین ہیں۔

اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ :

لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى الصَّلَاةِ

” میری امت گمراہی پر جمع نہ ہوگی۔ “ (مشکوٰۃ باب الاعتصام)

اور امت محمدیہ میں سے اہل السنۃ والجماعت نے خیر القرون سے لے کر آج تک انہیں چار مذاہب کے اتباع پر اجماع اور اتفاق کیا ہے۔

اور حضور فرماتے ہیں کہ :

اتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ وَمَنْ شَذَّ فِي النَّارِ شَذِيذٌ (مشکوٰۃ باب الاعتصام)

” بڑی جماعت کی پیروی کرو اور جو جماعت سے علیحدہ ہوگا۔ دوزخ کے

لیے بھی علیحدہ کیا جائے گا۔ “

اور بڑی جماعت مقلدین ہی کی ہے جو چار مذاہب متونہ میں سے کسی نہ کسی کی پیروی کرتے ہیں۔

اس باب میں بہت سے سوال و جواب ہو سکتے ہیں۔ اگر تم پوری تفصیل چاہو تو ہمارا رسالہ اصول اربعہ دیکھو، جو دہلیہ کی تردید میں لکھا گیا ہے۔ امید ہے کہ تم اس کو سارے سوال اور جواب میں کافی اور شافی پاؤ گے۔

فائدہ مہمہ

شائد تمہارے دل میں یہ خدشہ گزرے کہ ہم پر ان مذاہب کی تقلید کیونکر لازم ہو سکتی ہے جبکہ صراطِ مستقیم کو قرآن عظیم نے روشن اور مبین کر دیا ہے، اور اگر کسی قدر قرآن میں اجمال ہے تو اس کو نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے واضح بیان کر دیا ہے۔

اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ ایک تو خود قرآن مجید اور احادیث نبوی کریم نے ہمیں تقلید کا حکم دیا ہے صراحۃً یا دلالتاً۔

قرآن حکیم کا صراحۃً حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ :

وَيُذِيعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ لَوْلَا مَا لَوْ لِي وَلَصِلَ بِهِ جَهَنَّمَ

وَسَاءَتْ مَصِيرًا (پ ۱۳۴)

” جو مسلمانوں کے راستے کے سوا دوسرا راستہ چلے گا ہم اسے چلاتے رہیں گے جس پر وہ چل رہا ہے۔ یہاں تک کہ پہنچا دیں گے اسے جہنم تک اور وہ بُرا ٹھکانا ہے۔“

سچے دار لوگ جانتے ہیں کہ اُمت مرحومہ میں سے اکثر مومنین نے انہیں مشہور چار مذاہب کی تقلید ہی کو اختیار کیا ہے! اور قرآن پاک کا دلالتِ حکم یہ ہے کہ خداوند پاک اپنے بندوں کو صراطِ مستقیم کے طلب کی یوں تعلیم دیتا ہے کہ کہو:۔

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ - (سورۃ فاتحہ)

” اے رب! ہمیں ان لوگوں کے صراطِ مستقیم (سیدھے رستے) پر چلا جن پر تُو نے فضل و انعام کیا ہے۔“

پس اصل مطلوب دعا میں صراطِ مستقیم ہی ہے اور صراطِ مستقیم بھی انہی لوگوں کی راہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہے یعنی نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین۔

اور نمازی کو امر کیا گیا ہے کہ دعا میں جن پر انعام کیا گیا ہے۔ انہی کی تقلید (پیروی) کا سوال کرے جن کو ”صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ“ سے تعبیر کیا گیا ہے اور سب کے نزدیک یہ بات مانی ہوئی ہے۔ کہ چار امام مذاہب مشہورہ والے (اللہ ان سے راضی ہو) صالحین ہیں سے تھے اور ان لوگوں میں سے تھے جن پر خداوند تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔

سوال: صلحاء ان کے علاوہ اور بھی بہت سے پائے جلتے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ بس انہی چار کی تقلید کی جائے نہ دوسروں کی؟

جواب: اُمت مرحومہ نے انہی کی تقلید پر اتفاق کیا ہے نہ دوسروں کی تقلید پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت باطل پر اتفاق نہیں کر سکتی (و نیز ان مذاہب اربعہ کے علاوہ کسی کا مذاہب بالتفصیل مَدُون بھی نہیں ہوا۔ بعض بعض مسائل میں اقوال منقول ہیں۔ کل امور دین کے مسائل انہیں مذاہب میں مَدُون ہیں) اس کے علاوہ یہ اللہ کا فضل

ہے جسے چاہے دے۔ اس پر کسی کا دنیا آتا ہے؟

اور حدیث شریف کا صراحتہ حکم یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں:

اتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ فَإِنَّهُ مِنْ شَدِّ حَيْثُ النَّارِ (بخاری)

” بڑی جماعت کی پیروی کرو اور جو اس سے بڑا ہوگا وہ جہنم میں جدا کیا جائیگا۔“

اور اُمت مرحومہ میں ” بڑی جماعت “ انہی چار مشہور مذاہب کے مقلدین ہی کی ہے۔

اور حدیث شریف کا دلالت اس پر ہے کہ آپ ابوسعید خدری (ایک صحابی) کو

فرماتے ہیں:

إِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبِعٌ وَإِنَّكُمْ سَيَأْتُوَكُمْ مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ

يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ فَإِذَا جَاءُوكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا

” لوگ تمہارے تابع ہیں اور وہ تمہارے پاس اطراف روئے زمین سے کھچے

ہوئے آئیں گے تاکہ دین میں نقاہت (سمجھ) حاصل کریں تو تم ان سے اچھی

طرح پیش آنا۔“ (شکوۃ کتبنا العلم)

اور آپ فرماتے ہیں کہ:

لَوْ كَانَ الْعِلْمُ بِالشَّرِّ لَنَاءَوْكُم بِجَالٍ مِنْ هُوَ كَأَمْرٍ وَأَشَارَ

إِلَى سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ وَهِيَ آيَةٌ مِنْ أُمَّتَيْهِ فَارِسٍ (تفسیر)

” اگر علم شر کو بھی پہنچ جائے تب بھی اس قوم کے لوگ اُسے پالیں گے اور

سلمان فارسی کی طرف اشارہ فرمایا اور ایک آیت میں صاف اس طرح

سے وارد ہوا ہے کہ ” اُنہائے فارس “ میں سے اس علم کو پالیں گے۔“

دوسرا جواب یہ ہے کہ قرآن عظیم جو خدا نے غالب دانا کا کلام ہے خداوند تعالیٰ

نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے تیس برس میں نازل فرمایا ہے۔

اس کے احکام و امور اور فواہی اختلاف اوقات زمانہ کے لحاظ سے جدا گانہ نازل ہوتے

رہے ہیں (یہی وجہ ہے کہ بظاہر بعض آپس میں متباہن نظر آتے ہیں) پس بعض ان میں سے ناسخ اور منسوخ ہیں اور بعض محکم و متشابہ ہیں اور بعض مقدم و مؤخر ہیں بچانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ :

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ - (پ ۹۴)

” وہی (ذات) ہے جس نے تم پر کتاب جس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور وہی اصل ہیں کتاب کی اور بعض دوسری متشابہ ہیں۔ (کئی معنی دینے والی جن کی حقیقت تک سائی نہ ہو سکے) پس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، وہ پیچھے پڑے رہتے ہیں ان آیتوں کے جو متشابہ ہیں۔ فتنہ و فساد کے ارادہ سے اور ان کے اصل مطلب جاننے کے قصد سے حالانکہ ان کا اصل مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔“

تیسرا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید محبوب کی آپس میں گفتگو ہے۔ کبھی تو موز سے خطاب کیا جاتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے اَلْحَمْدُ وَالْمُصَنِّعُ وَلِحَمْدِهِ عَسَقَى الْفَلَسَ وَطَبَسَمَ اور کبھی اشارات سے پس کہا جاتا ہے کہ اَلْحَمْدُ عَلَى الْعَرْشِ اُسْتَوَى (پ ۱۰۴)

” رحمان عرش پر قائم ہوا۔“

اور معراج کے قصہ میں فرمایا جاتا ہے کہ :

ثُمَّ دَنَى فَتَنَى لِي فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى (پ ۴۴)

پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا پس فاصلہ رہ گیا دو کمانوں کے برابر یا اس سے بھی قریب تر اور یہ کہ :

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ (پ ۴۵)

” جس دن ساق (نیٹلی) کھول جائے گی۔

اور یہ کہ

إِنَّ الَّذِي يَنْبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ (پ ۹۴)

” جو آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کر رہے ہیں۔“

پس محب اور محبوب کے درمیانی اشارات اور رموز کو ان کے سوا دوسرا جان بھی کیا سکتا ہے

اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

إِنَّا بَلَّغْنَاكُمْ ظَهْرًا وَبَطْنًا وَلِلْبَطْنِ بَطْنٌ إِلَى سَبْعَةِ بَطْنُونَ

” قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن اور اس باطن کا ایک باطن ہے اسی

طرح سات باطنوں تک۔“

علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مفسرین کا منتہائے کلام قرآن مجید کے بطن اول تک ہی محدود رہے اور باقی باطنوں کو عارفین بمقدار اپنے مراتب کے ہی جانتے ہیں اور بس۔

اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث واقعات زمانہ کے اختلاف کے لحاظ سے متباہن اور مخالف واقع ہوئی ہیں۔ ان میں بھی نسخ اور منسوخ ہیں اور مقدم و مؤخر اور راجح و مرجوح۔

ان امور کو ان لوگوں کے علاوہ جو علم حدیث میں مہارت تامہ رکھتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا ان کی (محدثین کی) منتہائے کوشش اور غایت مقصد یہاں تک ہے کہ حدیث کی تصحیح باعتبار متن حدیث کے کر لیں اور اس کو جانچ اور پرکھ لیں۔ پس وہ اپنی صحیح نیت کی برکت سے اپنے غایت مقصود کو پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے اس بارہ میں نہایت مفید اور مقبر کتابیں تصنیف کیں جو مشہور ہیں۔ اور انہوں نے اس کے لیے اصول و قواعد وضع کیے تاکہ راویوں کے مراتب کی تمیز ہو سکے اور انہوں نے صحیح کو تقیم سے اور قوی کو ضعیف سے الگ کر کے رکھ دیا (اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے)

لیکن آیات اور احادیث سے احکام کا استنباط کرنا تو یہ مجتہدین کا کام ہے

اس لیے کہ ہر ایک فن کے علیحدہ ماہر ہیں ظر ہر کے ماہر کا رے ساختند۔
ابن بارے میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ :-

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولَى الْأُمُورِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ
الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَ مِنْهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَ
رَحِيمٌ لَا تَبِعْتُمْ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا (پ ۸۴)

دو اگر اس کو (کسی بات کو) پہنچا دیتے رسول اور اپنے اولی الامر تک تو البتہ
معلوم کر لیتے اس کو وہ لوگ جو تحقیق کرتے ہیں اور اگر اللہ کا تم پر کرم نہ ہوتا
اور اس کی مہربانی، تو سوائے چند کے تم سب شیطان کی پیروی کرتے۔

”مراد اولی الامر سے علماء ہیں۔“

اور اگر استنباط کی ضرورت نہ ہوتی تو حق تعالیٰ رسول کے بعد قرآن میں اس کا ذکر
ہی کیوں کرتا۔ پس صحت حدیث ایک کام ہے اور اس سے حکم نکالنا (استنباط) دوسرا
کام۔ جس طرح سے کہ نحو کے علماء خلیل و سیبویہ وغیرہ ہیں جنہوں نے نحو کی کتابیں
تالیف کی ہیں اور عربی کے قواعد کو لغات سے تلاش کر کے نکالا ہے۔ تو ان کے متعلق
یہ کسی نے بیان نہ کیا کہ وہ فقہی مسائل کے بھی فتوے دیا کرتے تھے اس لیے کہ یہ ان
کا کام نہ تھا۔ اگر نادرا کوئی صورت واقع ہوئی ہو تو اس کا اعتبار نہیں جیسا کہ کہتے
ہیں کہ کسائی نحوی سے کسی نے پوچھا کہ جس شخص کو سجدہ سہو میں سہو ہو جائے تو کیا
وہ دوبارہ سجدہ سہو کرے گا۔ اس پر اس نے کہا کہ میرا گمان ہے کہ دوبارہ سجدہ کی ضرورت
نہیں۔ سائل نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ مصغر کی پھر تصغیر نہیں ہوتی۔

خوارزمی نے اپنی کتاب مسند کبیر میں اپنی سند سے جو امام ابو یوسف کو پہنچتی ہے
بیان کیا ہے کہ امام ابو یوسف نے کہا کہ مجھے اعمش نے اور انہوں نے کہا کہ تمہارے
صاحب (ابو حنیفہ) عبداللہ بن مسعود کی مخالفت کرتے ہیں۔ امام ابو یوسف کہتے
ہیں کہ میں نے کہا کس بات میں مخالفت کی ہے تو اعمش نے کہا عبداللہ بن مسعود
کہتے ہیں کہ باندی کے نیچے دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے اور تمہارے صاحب

کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی۔ اہم ابو یوسف کہتے ہیں میں نے کہا کہ تمہیں نے تو ہم سے یہ حدیث بیان کی تھی کہ باندی کے بیچ دینے سے طلاق نہیں ہوتی۔ اعمش نے کہا کہ میں نے یہ کب کہا ہے۔ ابو یوسف نے کہا کہ تم نے ہم سے حدیث اس سند سے بیان کی تھی کہ آپ ایت کرتے ہیں ابراہیم سے اور وہ اسود سے اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ
عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ ابْنِ مَرْثَدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ الْبَرِيرَةَ -

حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ (ایک باندی کا نام ہے) کو (نکاح کے باقی رکھنے کا) اختیار دیا تھا۔

اس پر ابو یوسف نے کہا کہ اگر باندی کی بیع طلاق ہی ہوتی تو پھر اس اختیار کے کیا معنی تھے۔ اس لیے کہ ام المومنین حضرت عائشہ نے اُسے خرید لیا تھا۔ پس اگر اس کی بیع طلاق ہی ہوتی تو البتہ حضور اکرم اُسے کیونکر اختیار دیتے۔ پھر اعمش نے کہا کہ اے ابو یوسف! کیا یہ اسی سے ثابت ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اسی سے تو ہوتا۔ اہم محمد کہتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے کہ اعمش کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ فقہ کی دقیق باتوں کو خوب جانتے ہیں اور پوشیدہ علوم کے باریک حکموں کو غوامض کی اندھیروں میں بھی اپنے چراغ قلب کی روشنی سے دیکھ لیتے ہیں انتہی۔ پس اگر قرآن مجید کلی اور جزئی سارے احکام اسلام میں کافی ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا کہ :-

مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (پ ۴۴)۔
مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (پ ۴۵) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ (پ ۵۴)

”جن باتوں کا تمہیں رسول امر کریں ان پر عمل کرو اور جن سے نہیں فرمائیں ان سے رک جاؤ اور جس نے رسول کی اطاعت کی تو تحقیق اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔“

اس سے صاف معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی احادیث نبویہ ہی تفصیل تفسیر اور

توضیح ہیں۔ اور اگر احادیث ہی اسلام کے سب احکام جزئیہ کے لیے کافی ہوتیں،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ :

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي (مشکوٰۃ)
اَصْحَابِي كَالنَّجْمِ بَايْتِهِمْ اِقْتَدُوا بِهِمْ (مشکوٰۃ)

”تم میرے طریقے اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو (جو میرے بعد ہیں)
لازم مکر دو۔“ (اور یہ کہ) میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں جس کی بھی
ان میں سے پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔

اور اگر صرف خلفائے راشدین اور باقی اصحاب کی ہی سنت سارے واقعات
جزئیہ اسلامیہ میں (جو خاص خاص اوقات میں پائے جاتے ہیں) کافی ہوتی تو البتہ حضور
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ :

لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ - وَ - عَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ فَإِنَّهُ
مَنْ شَدَّ شُدَّ فِي النَّارِ - (مشکوٰۃ)

میری امت اگر اسی پر جمع نہیں ہو سکتی اور (یہ کہ) بڑی جماعت کی پیروی کرو جو
اس سے جدا ہو گا وہ آگ میں جدا کیا جائے گا۔

یہ اور اس کے علاوہ اور احادیث جن میں اکثر امت کی پیروی کی طرف رغبت
دلائی گئی ہے مثلاً حدیث حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ :

إِنَّ الشَّيْطَانَ ذَنْبُ الْإِنْسَانِ كَذَنْبِ الْغَنَمِ يَأْخُذُ الشَّاذَّةَ وَالْقَاصِيَةَ
وَالنَّاجِيَةَ وَإِيَّاكُمْ وَالشَّعَائِبَ عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ (مشکوٰۃ)

”شیطان انسان کا بھیڑیا ہے بھیڑ مکیروں کے بھیڑیے کی طرح کہ بھٹکی ہوئی
اور اکیلی بکری کو پکڑ لیتا ہے اس لیے تم گھائیوں سے الگ ہو اور لکے دکے
نہ ہو بلکہ جماعت اور عموم امت کے ساتھ رہنا لازم مکر دو۔“ (روایت کی
اس حدیث کی احمد نے)

اور مثل حدیث ابو ہریرہ کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ :

مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شَبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ عَنْ عُنُقِهِ (روا
احمد و ابوداؤد، مشکوٰۃ شریف)

”جو جماعت سے ایک باشت بھر بھی جدا ہوا تو اسلام کی رسی اس کی گردن
سے کھل گئی۔“ (روایت کی ہے اس کی احمد و ابوداؤد نے ”مشکوٰۃ شریف“
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ :

وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ لَوْلَا مَا تَوَلَّى وَتُصْلِحَ لَكُمْ وَ
سَاعَتْ مَصِيئًا (پ ۱۴۴)

”جو شخص مسلمانوں کے راستے کے سوا دوسرا راستہ چلے گا ہم اُسے چلاتے رہیں
گے جس پر وہ چل رہا ہے اور پہنچا دیں گے اس کو جہنم تک اور وہ بری جائے
بازگشت ہے۔“

پس شریعتِ مطہرہ انہی چاروں قطعی اور یقینی دلیلوں کا نام ہے ان کو اپنے
اوپر لازم رکھو اور ایک باشت بھی ان سے جدا نہ ہو۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا ہے کہ :

مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شَبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ عَنْ عُنُقِهِ۔
”جو جماعت سے ایک باشت بھی جدا ہوا تو اسلام کی رسی اس کی گردن سے
کھل جائے گی۔“ (مشکوٰۃ)

پس دین کا تمام اور کمال ان ہی اَدلّہ مذکورہ کے التزام سے ہے۔ اور دین کا نقصان
ان کے ترک یا بعض کے چھوڑ دینے میں ہے۔

دین ایک گھر کی مثال ہے اور یہ چار دلیلیں اس کی دیواریں ہیں اور توحید اس کی
چھت ہے پس جس طرح سے کہ گھر سے مراد چھت ہی ہوتی ہے لیکن چھت بغیر دیواروں
کے قائم نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح دین اسلام کی چھت اگرچہ توحید اور رسالت ہے لیکن
یہ دونوں بغیر ان دیواروں اور ستونوں کے استوار و قائم نہیں رہ سکتے۔ اگر تم کہو کہ دین
اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں کامل ہو چکا اس کی دلیل یہ ہے کہ خلفدِ قبا

فرماتا ہے :

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ

لَكُمْ دِينَكُمْ دِينًا (پ ۵)

” آج میں کامل کر چکا ہوں تمہارے لیے تمہارا دین اور پورا کیا تم پر اپنا احسان اور پسند کیا اسلام

کو تمہارے دین بننے کے لیے۔“

پس کمال کے بعد پھر کیا نقصان ہو سکتا ہے ؟

اس کا جواب یہ کہ آیت مذکورہ کمال دین پر بیشک دلالت کرتی ہے لیکن باعتبار امور کلیہ کے نہ بلحاظ امور جزئیہ کے۔ یعنی دین پورے جزیرۃ العرب میں شائع ہو گیا اور مکہ فتح ہو چکا اور اسلام کا غلبہ کفر اور ادیان باطلہ پر ظاہر ہو گیا اور ارکان اسلام روزہ و نماز و زکوٰۃ و حج سب پر واضح ہو چکے۔ یہ اس طرح ہے جیسا کہ حضور فرماتے ہیں کہ الْحَجُّ عَرَفَةُ (حج عرفہ ہے) حالانکہ یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ عرفہ کے علاوہ حج کے اور بھی ارکان ہیں لیکن جبکہ عرفہ حج کے بڑے ارکان میں سے تھا۔ اس لیے پورے حج کو عرفہ سے تعبیر کیا گیا۔

اور جس طرح سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ :

الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ فَمَنْ أَقَامَهَا أَقَامَ الدِّينَ وَمَنْ تَرَكَهَا

فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ۔

” نماز دین کا ستون ہے جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا اور

جس نے اسے چھوڑ دیا تو اس نے دین کو گرا دیا۔“

اور یہ بات معلوم ہے کہ دین کا قائم رہنا محض نماز ہی پر نہیں ہے بلکہ اس کے اور بھی ارکان ہیں۔ جیسے روزہ، حج، اور زکوٰۃ وغیرہ۔ لیکن نماز چونکہ ان ارکان دین میں زیادہ ضروری تھی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ستون دین فرمایا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم آیت مذکورہ کے نزول کے بعد تقریباً تین مہینے اس دنیا سے فانی ہوئے اور فرزند رہے اور اس زمانے میں آپ نے امر بھی

کیے اور نہی بھی فرمائی ہے اور لیا اور دیا بھی ہے۔ تو اگر دین جزئیات کے اعتبار سے بھی تمام اور کامل ہو چکا تھا تو پھر آپ کے ادا و امر اور نواہی کے لیے کوئی موقع نہیں رہتا اور آپ کے اس ارشاد کے لیے کہ:

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَدِّدِينَ مِثْلَ
لَبْعَدِي (مشکوٰۃ، باب الاعتصام، مختصر)

”میرے بعد میری سنت اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو مضبوط رکھو“

کوئی محمل نہیں نکلتا۔

اور اگر تم کہو کہ خیر القرون کے اکثر لوگ اور سلف صالح اجماع اور قیاس کے انعقاد کے قبل ہی گزر گئے۔ جن کو آپ ارکان دین اور پیشوایان امت سے کہتے ہیں۔ حالانکہ ان کا دین کامل تھا اور بے حد کامل۔

اس کا جواب یہ ہے کہ لوگوں کے چار مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ ہمارے سزاوار آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور آپ تمامی لوگوں میں فردا کمل ہیں اور آپ ایسے مبارک اور برگزیدہ قطب اور مرکز ہیں جس پر پورے اسلام کی چکی گھوم رہی ہے۔ جن کا سینہ مبارک اللہ تعالیٰ نے کھول دیا تھا اور جن کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے۔ اور جن کو ساری خلقت سے اپنے لیے چن لیا ہے۔

اور جن کو علوم اور اسرار سے اس قدر عطا فرمایا ہے کہ سارے جہان میں کسی کو نہیں عطا کیا تو آپ کو اولیٰ اربعہ (چار دلیلوں) میں سے صرف قرآن ہی کافی ہے۔ جو آپ پر نازل ہوا آپ کو اس کے علاوہ اور کسی چیز کی حاجت نہیں۔

دوسرا مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ہے۔ ان کا زمانہ زمانوں میں بہترین ہے اور وہ وہی ہیں جن کو خداوند تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت کے لیے پسند فرمایا اور ان کے سینوں سے اللہ تعالیٰ نے کھوٹ، اور کینہ، اور حسد اور دنیا کی محبت، اور نفس اور شیطان کی خواہشیں اور لذتیں نکال دی تھیں۔ صورتاً اپنی آدم لیکن سیرتاً ملائکہ تھے۔ ان کے سینے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت